

佛教文化研究

第26號

善 導 大 師 特 集

淨土宗教學院研究所

1 9 8 0

佛教文化研究 第二十六号

善導大師特集

目次

善導大師の世界……………	藤吉慈海一
善導大師とその時代……………	山崎 宥七
善導教学における頓教攷……………	齋藤 晃道元
道綽・迦才・善導の往生思想……………	稲岡 了順四
——特に仏身仏土説を中心に——	
中国浄土教祖師の凡夫観……………	小林 尚英五
——特に『観經』下下品の解釈を中心に——	
法然上人における善導教学の受容とその展開……………	校閲者 藤堂 恭俊
——とくに『法事讃』『観念法門』の受容と	担当者 永井 隆正 宅
その展開に関する基礎資料について——	明石 和成
親鸞の著作にみられる善導疏讀文……………	幡谷 明三

編集後記

善導大師の世界

藤 吉 慈 海

はしがき

- 一、その人生の一断面
- 二、その信仰の世界
- 三、その活動の一端
むすび

はしがき

「弥陀の化身」と仰がれた善導大師（六一三―六八一）の生涯とその宗教的世界につき、主観的な観察ではあるが、思いのままに所見を述べて見たいと思う。善導大師の宗教的境界に対する共感をどれだけ文字によって表現しうるかと思つたからである。もとより十分なものはなく、浅薄な所感にすぎないと思うが、善導大師の生涯とその宗教的境界を私なりに考えて見たいと思つたからである。さきに「善導教の現代的意義」という拙文を發表したが、⁽¹⁾ここでは十分に触れ得なかつたことを、ここに改めて考えてみたいと思う。

実際はもとよりスケッチ風の論文になるかと思うが、そのような切

り方もあってよいと思うし、その切り口に血のかよつた断面が見られるなら、それもよいと思うからである。一人の人間の皮肉と骨髄にせまるには、ともかく、これを切つて見るより外に方法はない。切つて見てその骨髄に刀があつた時、その真髄に触れることができるであらう。切り口の鋭さによつて鮮血の噴出を見、その生命の躍動にふれるでもあらうが、刃こぼれのした鈍刀で先ずは善導大師その人の肉体を切つて見たいと思う。どんな血が流出するか、興味ぶかいことである。おそらく骨髄に達することはできぬであらう。

一、その人生の一断面

善導大師出家の動機は一体何か。千三百年たった今日、これを究明することはいささか困難である。ともあれ、現在の山東省臨淄県、朱氏の家に生まれた善導は、隋の大業九年（六一三）というから、中国を統一した隋代も末の頃で、煬帝が殺されたのは、それから六年目のことである。わが国では聖徳太子が活躍された頃で、太子は善導大師が十歳のときになくなられていられる。太子の妃らが、これを悲しみ淨

土教にも関係深い天寿国繡帳をつくられたことはあまりにも有名である。善導大師は十一歳の頃、近くの諸城県の明勝法師について出家し、そこで維摩経や法華経などを学んだと言われる。したがって十一歳の少年の出家の動機が何であったかははっきりしないが、隋末動乱の時代、寺院に入って仏道を学ぶということは、十代の少年にとって、道を求めるというよりむしろ安全な生き方を選んだと見るべきかも知れない。この間に維摩経や法華経などを学んだというが、少年期の雛僧に大乘の深遠な教理がよく理解されたとは思えない。しかし仏教のもつ真理が少年の心をとらえたであろうことは推測される。果して大師は十四歳の頃、各地に法を求め、師をたずねて求道の遍歴をかさねたようである。多感な青少年期に仏法に触れ、靈性的なものを感得し、自ら菩提心というか道を求める心をおこし、諸師遍参の旅を続けたであろうとも思われる。したがって、真の出家の動機というのは、このころ次第に堅まったと見るべきではあるまいか。善導十四歳の時、道仏二教の間に論争があり、沙汰の詔が出されているから、資格のない僧たちは還俗させられたに違いない。その三年前には三論宗の学僧吉蔵が七十五歳で示寂し、日本からの留学生慧日らが帰国している。わが国では有名な法隆寺の釈迦三尊像が造立され、大唐国のみならず、わが国にも仏陀の光明がようやく鮮かさを増して来た時代である。貞観四年十八歳になった青年僧善導は、ある時、極楽の莊嚴を描いた浄土変相図を見て感動し、浄土願生の思いを深くしたと言われている。これは本人にとって宗教上の重大な回心と見られるが、十八歳の青年がまだ正式に具足戒を受けていないのに、極楽浄土へ往生したいとの願いを

強くしたということは、余程の宗教的境涯の人でないといけないことである。『維摩経』や『法華経』は大乗仏教の粹をあらわしてはいるが、未来の浄土への往生を積極的にすすめてはいない。むしろ唯心の浄土己心の弥陀を説くのが維摩経の教えである。そのような教えに満足せずして西方の浄土への往生を願ったということは、青年期に入った善導に罪業の意識が強く、「その心の浄きにしたがって仏土浄し」というような維摩経の教えには共感できなかったかと思われる。貞観六年二〇歳に達した善導は具足戒を受けて比丘となったが、ある時、妙開律師といっしょに『観無量寿経』を読んで大いに感激したといわれるが、これはこの経に説かれる教えが、維摩経と違って罪悪生死の凡夫の救われる道を説く慈悲の教えであったからであろう。この経のヒロイン韋提希の苦悩とその救いは青年僧善導の心を深くとらえたに違いない。

貞観九年(六三五)二三歳の時、相部律宗の法勳は七六歳で示寂し、大秦国阿羅本はキリスト教の一派である景教を長安の人びとに伝えている。大唐長安の都は人口百万を教え、当時、世界最大の都市で、東西の文物交流する国際的な都市となっていた。この頃、山西省太原の西南にある汾州石壁山玄中寺に、有名な浄土教の僧、道綽禪師がいられ、善導はその教えを慕って太原に赴き、九品道場で説かれる『観無量寿経』の講説を拝聴している。ここで善導の浄土教への帰依は決定的なものとなったと思われる。この頃、唐の太宗も太原に行幸し、玄中寺に道綽禪師をたずね、文徳皇后のために病氣平癒の祈願をしていく。

師道禪師の下に五年間の修道生活をおえた善導は、貞観一四年（六四〇）二八才の時、再び長安の南にある終南山悟真寺に入り、ひたすら嚴肅な戒律と念仏の実践をしている。この年、華嚴宗の初祖、杜順が八四歳で示寂し、日本から来ていた留学生高向玄理、南淵請安らが日本へ帰っている。善導大師は二八歳まさに壮年期に入り、東晉時代、百余人の同志と共に白蓮社を創設して、結社念仏をはじめた白蓮社慧遠の行跡を慕って遠く南の方、廬山におもむいたともいわれている。

しかしいわば隱逸的な知識人のみの結社念仏には加担しなかった。それは一般の民衆を疎外する風潮があったからであろう。そのみならず、慧遠の念仏は般舟三昧の念仏で、民衆には相応しかなかったからではあるまいか。⁽²⁾

ともあれ終南山にあった善導は、長安の都へ出かけて光明寺、慈恩寺、實際寺などで、さかんな教化活動をしている。すなわち『阿弥陀經』を書写して信者に与え、その数は十万巻に及んだという。この熱烈な教化によって多くの人びとの帰依を受け、中には捨身往生（自殺）をとげる人も出たと、同時代の僧道宣律師は『統高僧伝』の中に伝えているから、この事は今日の人には異常に思われるが、事実であったに違いない。

貞観一九年（六四五）三十三歳になった善導は、道禪禪師が玄中寺で八四歳の高令で遷化せられたことを聞く。そしてこの年、玄奘三蔵がインドから帰国して、『大唐西域記』を著わし、長安の都は宗教的にも国際都市らしい活気を呈する。この年日本では大化改新がおこなわれ、政治的な変革とともに文化的な胎動が感ぜられる。貞観二二年

（六四八）三六歳になった善導大師は大慈恩寺の落慶法要に五〇人の大徳と共に迎えられ、しばらく大慈恩寺にもとどまったが、この大慈恩寺こそは、当時皇太子であった高宗が、母の文徳皇后の冥福を祈って長安の都に建立した大寺である。この寺の西北に翻經院が創設され、玄奘三蔵の翻訳事業が本格的になされるようになった。このありさまを目撃されたであろう善導大師もまた、みずから浄土の変相図を三百余枚も描いて人びとに与え、教化につとめていられる。

貞観二三年（六四九）『浄土論』を著わした高僧、迦歳が示寂し、永徽二年（六五一）には禪宗の四祖道信（五八〇―六五一）が七二歳で示寂している。道信は廬山大林寺に留まること十年、その後蘄州双峰山に移ったが、東山法門の初祖として五〇〇人の門下を持った。その示寂は善導大師三九歳の時のことである。五祖弘忍（六四二―七一六）の下、中国禪宗史は一つのクライマックスを迎える。すなわち六祖慧能（六三八―七一三）や神秀（六〇六―七〇六）が活躍したのも、ほぼ同時代で、神秀は慧能より三〇歳余り年長である。南頓北漸といわれるように、神秀が北方の長安・洛陽附近で布教し、漸修主義であったのに対し、慧能の禪は南方にひろまり、頓悟主義であった。慧能の禪が南宗禪として後世発展したのは、その法系にすぐれた人材を得たことにもよるが、北宗禪に比してより中国的性格をもっていたからと思われる。慧能は神秀の推挙で則天武后に召されたこともあったから、神秀が慧能の伝法を誹謗したというのは後世のつくり話のようである。

一方、わが国では一つのあまり知られていない事件がおこっている。戦前の皇国史観の教育をうけた人びとにはショックな事件である。

すなわち六六三年(天智天皇二)日本の水軍が唐の水軍と白村江に戦って大敗している。善導大師五一歳の時である。白村江というのは韓国の西南部を流れる錦江のことである。この頃、唐は勢にまかせて東方進出をはかり、新羅の武烈王と結び、六六〇年黄海を越えて蘇定方の率いる水軍を派遣し、百済をささみうちし、王城を占領し、義慈王以下を捕えた。遣臣の鬼室福信らは日本から人質となっていた王子豊璋を迎え、救援を求めた。おりから大化改新を終え半島での勢力回復を図っていた日本は、進んでこれを受諾し、六六一年斉明天皇は博多附近に本営を進め、翌年天皇の死後も、中大兄皇子が指揮をつづけて、六六三年に阿倍比羅夫らを将として二七、〇〇〇の大軍を海を渡らせた。しかし百済では豊璋が福信を殺す内紛があり、八月二七、二八日白村江口で唐の水軍一七〇隻に包囲された日本の水軍は大敗し、百済の遣臣とともに朝鮮から引き揚げた。その五年後には高句麗もまた滅ぼされ、半島回復の望みを失った日本は百済、高句麗の帰化人をかかえて律令制度による内政の整備に専心することになった。このことはあまり日本国内では知られていないが、日本の帝国主義的な動きも歴史は古いといわねばならぬ。このような事を長安の都にあった当時五一歳の善導大師が伝え聞いていられたかどうか、知るよしもないが、この年(竜朔三年・六六三)、善導大師は、ある期間、検校僧として實際寺に留まられたようである。乾封二年(六六七)には『統高僧伝』を書いた南山律宗の道宣律師が七二歳で示寂していられる。さらに総章元年(六六八)には善導大師五六歳であるが、この年華嚴宗の第二祖、智儼もなくなっている。そして、後に善導大師の門に入り、實際寺に住し

た懐憚が、この年に西明寺で剃髪している。咸亨二年(六七二)善導大師五九歳の時、義浄三歳が南海からインドに向って出発している。翌咸亨三年(六七二)大師は還曆を迎えられるが、この年から三年の間に、竜門の大毘盧舎那仏が造営され、その検校(監督)として、洛陽にでかけていられる。仏法まさに中国に盛んなる時、わが国では壬申の乱がおこっている。つまり天智天皇の死後、皇子大友皇子(弘文天皇)を代表者とした近江朝廷に対し、吉野にこもっていた皇弟大海人皇子(天武天皇)が六七二年(壬申)の夏に反乱をおこし、一カ月余の激戦の後、大友皇子は自殺され、大海人皇子が飛鳥浄御原に即位され、次第に日本の律令制が確立してことになる。なおこの頃、善導大師は長安の都にあって熱心な教化活動をつづけられ、『観無量寿経疏』(四卷、『法事讃』(二卷)、『観念法門』、『往生礼讃』、『般舟讃』(各一卷)のいわゆる五部九卷の大著述がなされる。その教化活動はまさに超人的なものがあり、千三百年後の今日なお大師が阿弥陀仏の化身と仰がれるゆえんである。

上元元年(六七四)善導大師六二歳の時、禅宗の第五祖弘忍は七四歳で寂しているから、弘忍は大師と全く同時代に活躍した人である。永隆二年(六八一)三月一日、しかし善導大師もまた六九年の生涯を終えられる。永昌元年(六八九)大師滅後八年目に門弟懐憚は長安鳳城の南神禾原に善導大師の崇霊塔を建て、塔側に伽藍をかまえて師恩を追想したが、今年は大師千三百年の大遠忌にあたり、この崇霊塔も中国仏教会の力で神禾原にりっぱに修築された。大師滅後四五二年目に、その後継者ともいべき法然上人が日本に誕生され道綽、善導流の浄

土教が布教されるにいたるのである。鑑真和上が日本に渡来されたのは七五四年であるから、善導大師滅後七三年目のことである。

二、その信仰の世界

善導大師は「念々称名、常懺悔」の人といわれる。つねに念仏しながら、懺悔していた人である。何故に常に懺悔しなければならなかったか。それは一口に言えば罪悪感の強い人であったからである。有名な「自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた、常に没し常に流転して出離の縁あることなし」との述懐はそれをあらわしている。戒律を守ること厳しかった善導大師は、「目をあげて女人を見ず」といわれている。日頃の心掛けの程が偲ばれるが、これは戒律に示めされていることを実践されたまでのことである。イエス・キリストも「色情をもって女人を見た者は奸淫したるなり」と言っているが、仏教でも比丘たる者は目をあげて女人を見てはならないと誡められている。私は一九五五年ビルマのマンダレーで仏教事情を調査した時、ビルマ政府の高官と自動車と一緒に行動したが、その人が用もないのに美しい婦人のいる図書館に案内して、しばらく時間をつぶしたので、車の中で皮肉に「あの婦人は綺麗ですね」と言うと、その人ははてれかくしに笑いながら「おお日本の坊さんは女性に興味をもつ」と応酬して来た。法衣を着た者が、冗談にもそのような発言をすると非難される。そういえばテラバダーの僧は決してそのような発言はしないようである。一九五三年筆者がシュリランカでテラバダーの比丘となり僧院生活をした時も、比丘や沙弥たちは女性への関心を一切示めさ

なかった。そのように教えられているからであろう。内心はどうあろうと表面的に、そのようなそぶりをするものはいなかった。僧院内にはテレビやラジオのような刺激的な物もなく、性的なものも昇華されていた。そんな戒律を実践することが唐代長安の仏教界でも普通であったと思われるが、善導大師がとくにそのように言われているということは、それが大師の日常であったが、他の者は必ずしもそうでなかったであろうか。ともあれ厳肅な僧院生活をおくりながら、時々、長安の都に出かけて熱烈な伝道をなし、帰依するもの無教と同時代の道宣律師が『統高僧伝』に記録している位であるから、実にりっぱな僧であったと言うべきであろう。

そのような善導大師が何故に、「自身は現にこれ罪悪生死の凡夫」と言われたか。常識的に見ればりっぱな人格者であり、僧侶としても禁欲的であり、倫理的には完璧に近い人だったに違いない。そのような善導大師が自らを宗教的に反省して見られると、罪悪生死の凡夫であると自覚されたのである。それ故に念々に称名し、常に懺悔せられたのであろう。「自身は現にこれ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた常に没し常に流転して出離の縁あることなし」と一見オーバーに見える言葉のこしていられるが、これは真実に自己を内観し宗教的に反省した上での告白であると思われる。しかし、そのような罪深い人間であることを信ずるといふ、いわゆる「機の深信」は、逆にそのような人間なるが故に、阿弥陀仏の本願を信じ、それによって救われると確信するにいたるのである。これを「法の深信」といっているのである。この二種の深信は本来は一つのものの二面であるように思われる。はじめに

機を信じ、後に法を信ずるといふ形になっているが、実際は相互媒介的であつて機を信ずること深くなるにしたがつて法が信じられ、法を信ずること深きによつて機がよく見えてくるのである。「常に没し常に流転して出離の縁あることなし」と実感されると、弥陀の本願にすがらざるを得ぬようになる。したがつて機から法へということになるが、機の深信には法の深信が既に働いていることに気づかされる。仏法を信知することなしに自己が罪惡生死の凡夫であるとは自覚されない。仏法を知ることによつて、つまり法を信ずることによつて罪惡感も強くなる。人はよく無常觀と罪惡觀によつて宗教の世界に入ると言われる。たしかにその通りである。常識的な人は倫理的で、それ以上の反省をしないから宗教の世界がわからない。健全な身体とある程度の生活力を持った人には強い無常感もなく深い罪惡感もない。したがつて宗教的欲求もおこらず、常識的でスポーツを楽しみ、小さな幸福に満足して平凡な生き方しか知らない。「健全なる精神は健全なる身体にやどる」というのは平凡な常識的世界のことである。本当に健全な精神すなわち宗教的な深かみをもつた精神は病氣等の苦しみを経験したようなむしろ不健全な身体の人にやどるといふべきである。一度も病氣をしたことのないような人には他人の苦しみや人の親切心などわからない。そのような人に本當の人間がわかる筈はなく、したがつて宗教心が宿る筈はない。善導大師は深く機を信じ法を信じるといわれているから、自己の罪惡の深重であることを自覚していられた。それ故に弥陀の本願を信じ、その救いを願われたのである。

このような罪惡感とともに無常感も強い方であつた。『六時礼讃』

には、六時にそれぞれ無常偈があつて、人びとに無常感をおこすべきことをすすめていられる。すなわち、「日没無常偈」からはじまっているが、それは次のようなものである。

諸衆等聴きたまえ、日没無常の偈を説かん。
人間恩恵として衆務を営む。

覚らず、年命の日夜に去るを。

灯の風中に滅きなんこと期し難きが如し、

忙忙たる六道定趣無し。

未だ解脱して苦海を出ることを得ず、

云何ぞ安然として驚懼せざる。

各、聞け強健有力の時、

自策自勵して常住を求めよ。

わが国の代表的仏教者のなかで親鸞聖人は無常觀よりも罪惡觀の強い方であり、道元禪師は罪惡觀より無常觀の強い方であつたようである。法然上人は無常觀と罪惡觀を共にもち、その両方を強調していられたようであるが、これは善導大師の浄土教に深く傾倒されたからかも知れない。善導大師の無常觀は『六時礼讃』の無常偈の中によく見られる。「初夜無常偈」では、

煩惱深くして底無く

生死の海辺りなし。

苦を度す船未だ立たず、

云何が楽しんで睡眠せん。

勇猛に勤めて精進し、

心を撰して常に禪に在れ。

とあって、一日六時に礼拝讚歎すると共に、無常偈を誦して無常感を入びとに訴えていられる。「中夜無常偈」では、

汝等、臭屍を抱いて臥すこと勿れ、

種々の不浄を仮りに人と名く。

重き病を得て、箭の体に入るが如し。

衆の苦痛集まる。

安らかに眠る可けんや。

とあり、「後夜無常偈」には、

時光遑り流転して、

忽ちに五更の初に至る。

無常念念に至り、

恒に死王と居す。

諸の行道者に勸む、

勤修して無余に至り給え。

とある。「無常念念に至り、恒に死王と居す」とは正に至言である。

さらに「晨朝無常偈」では、

寂滅の楽を求めんと欲せば、

当に沙門の法を学ぶべし。

衣食、身命を支え、

精麤衆に随って得ん。

諸衆等、今日、

晨朝各六念を誦せよ。

次に「日中無常偈」では、

人生けるとき精進せずんば

喩えば樹の根無きが若し。

華を採って日中に置かんに、

能く幾時か鮮かなるを得ん。

人の命も亦是の如し、

無常は須臾の間なり、

諸の行道の衆に勸む、

勤修して乃ち真に至りたまえ。

とあって、つよく無常感を入びとに訴え、行道のさかんならんこと、浄土願生の心を強くおこすべきことを願い、自他ともに策励していられる。善導大師は罪悪感と共に無常感も強く、入びとも宗教に入る道として、この二つを強調した人である。

次に、それでは善導大師は浄土をどのように理解し、かつ実感していられたであろうか。その信仰のなかに浄土や阿弥陀仏はどのように位置していたであろうか。このことに関し有名な三不遠説が『観経疏』序分義に説かれている。⁽³⁾すなわち一に分齊不遠といって、この娑婆世界から、十万億の仏土をすぎれば即ち阿弥陀さまの国があるという事。また二に道里不遠といって、道のりの隔りは十万億と遙かに隔てているが、そこへ行く時は一念で到達できるということ。さらに三に観成不遠といって韋提希夫人や未来世の有縁の衆生が心を西方に注いで観念すれば、定境相應して行人は自然に、しかも常に、極楽浄土を見ることができるということ。したがって善導大師は、西方十万

億の彼方にある阿弥陀仏の浄土も信仰ある人には決して遠くないと理解していられたようである。この三不遠説が浄土宗でも今日まで伝承されているようである。また、善導大師ののこされた書物の中でも、

弥陀仏国は能所の感なり。西方極楽は思議し難し。⁽⁴⁾

と言っているように、阿弥陀仏の浄土といっても、それは能(主観)と所(客観)のおりなす感覚の世界であると実感されるもので、われわれの理性的思慮分別ではわからないというのである。善導を「極楽に酔える人」というように、つねに浄土を念じ、浄土を実感していられた人⁽⁵⁾のようである。その『法事讃』にも「専心に念仏すれば華台上に坐す」とあるように、心を専一にして念仏していると蓮華台上に坐す⁽⁵⁾思いに住されたようである。また「人能く仏を念ずれば、仏還つて念じ玉う、専心に仏を想えば、仏その人を知り玉う⁽⁶⁾」といい、「一切心を回して安楽に向えば、即ち真金功德の身を見たてまつる。浄土の莊嚴、諸の聖衆、籠々として常に行人の前に在り。行者見已て心歡喜し、終る時、仏に従つて金蓮に坐す。一念に華に乗じて仏会に到て、即ち不退を証して三賢に入る⁽⁷⁾」とも歌っていられる。これは畢命を期しての念仏者の宗教的体験である。善導大師の生涯は、「願往生、願往生、曠劫より已来た生死に居して、三塗に常に没して、苦皆な逕たり。始めて人身を服て、正法を聞く。由し渴者の清泉を得るが如し。念念に浄土の教を聞くことを思ひ、文文句句に誓て当に勤むべし。長時流浪の苦を憶想して、専心に法を聴て真門に入れ。浄土の無生また別なし。究竟の解脱金剛身なり。この因縁を以て高座を請す。仏の慈恩を報じて、法輪を転ぜよ⁽⁸⁾」と教えている。また「娑婆は極て苦なり、生ぜん

処に非ず。極楽は無為にして実に是れ精なり⁽⁹⁾」とか「極楽は無為涅槃界なり⁽¹⁰⁾」とかいって、有相莊嚴の浄土が同時に無為涅槃界であると浄土の本質を深くとらえていた。「願往生、如来は五濁に出現して、随宜方便して群萌を化す。或は多聞にして得度すと説き、或は少解を以て三明を証すと説き、或は福慧雙に障を除くと教へ、或は禅念し坐して思量せよと教ゆ。種々の法門皆解脱すれども、念仏して西方に往くに過たるは無し。上一形を尽し、十念に至り、三念五念まで仏來迎し玉ふ。直に弥陀の弘誓重きが為に、凡夫をして念ずれば即ち生ぜしむることを致す。衆等心を回して皆往んと願じ、手に香華を執て常に供養せよ⁽¹¹⁾」と教えている。

このような言葉を見ると善導大師は極楽浄土が無為涅槃界であると心の中におさめつつ、有相莊嚴の浄土の存在を認め、その浄土を観想し、憶念し、礼讃し、称名して、その浄土へ往生しようと願われたことは明白である。このように有相莊嚴の浄土が説かれなければ、凡夫には無為涅槃界では手がかりがなく救済にならないことをよく理解していられた。そのことは遺文のあちこちに見られるが、その中心となるのは何と言っても指方立相論である。

指方立相については、忘れられない思い出がある。一九五七年冬アメリカのハーバード大学で鈴木大拙・久松真一両先生と共に中国仏教学者を含めたファカルティー・ゼミナールで、中国の仏教学者と指方立相について話をすることがある。その時、彼は指方立相という言葉を知らなかった。文字に書いてもなお理解しないので、詳しく説明したらやっと合点した。現代の中国仏教学者にとって、極楽浄土が指

方立相の浄土でなければならぬということへの関心が浅いといわねばならぬが、現代の日本人にとってそれはいかがなものであろうか。善導大師が浄土は指方立相の浄土でなければならぬと主張されたことは有名であるが、その論拠は大体次のようである。

「指方立相」とは、「方を指し相を立てる」という意味である。つまり「方を指す」とは阿弥陀仏の極楽浄土が『阿弥陀経』に説かれるように西方十万億仏土の彼方にあるということである。「相を立てる」ということはその浄土が仏・菩薩や、莊嚴された国土等、いわゆる三種莊嚴の事相を持った世界であるということである。『無量寿経』卷上に「余方に因順するが故に」とあるが、それは浄土がこの人間世界において用いられている方角にもとづいての西方であり、人間が本来具有している取像性にねざしての立相ということである。つまり「余方に因順して」指方立相したのである。浄土は阿弥陀仏の大悲願心によって、衆生にわかりやすいように方角を指し示めし、美しく莊嚴してつくられているのである。したがって指方立相は阿弥陀仏の聖意というか大悲誓願の帰結と言えるであろう。善導大師は『観経疏』定善義の第八像想観を釈するところで、「今この観門等は唯、方を指し相を立てて、心を住して境を取らしむ。総べて無相離念を明さざるなり。如来は懸かに知りたまう。末代罪濁の凡夫は、相を立てて心を住するすら尚得ること能わず、いかに況んや相を離れて事を求めば、術通なき人の空に居して舍を立てんが如し」といっていられる。たしかに人間は無相離念ではとりつくしまがない。空観の訓練になれると、有相の方が却って邪魔になるが、一般の人びとには無相離念よりも有

相有念の方がわかりやすい。それが人間の本来具有している取像性というものである。

唐初期の長安の都では諸宗教がさかんに入り乱れていた。そのような時代に無相離念を説くより指方立相の浄土の方が旗幟鮮明であったであろう。とくに一般の庶民を導くには西方浄土の願生が最も適していたと思われる。浄土教はそれまでに東晋時代、廬山の慧遠法師等によって鼓吹されていたが、廬山は遙か南方である。善導もその遺風を慕って廬山に赴いたともいわれているが、しかし廬山の浄土教は結社念仏といわれるように、ある限られたエリートたちのいわば観想的念仏であった。これは庶民のものとはなりにくいし、罪悪生死の凡夫のための浄土教はやっぱり指方立相の浄土でないとうまくゆかないと感ぜられたにちがいない。そこで善導の浄土教が浄土教の正統派というか浄土教プロパーと考えられたのである。しかし中国ではその後、結社風の蓮社念仏が継承され、禪淨双修の念仏が主流をなすにいたった。善導その人にも『般舟讚』の著作があるように、善導大師は口称念仏のみならず観想的念仏も修せられたようである。そこに中国僧としての善導と法然上人を通して見た善導像の違いがある。法然上人は専修念仏を唱導されたので、善導大師をもそのような専修念仏者と見ていられたようである。しかし善導その人は「山僧善導」といわれ、戒律を持ち、結跏して観法もなし、称名念仏もした人のようである。善導の浄土教に観想的というか禪的などころが含まれていたことについては既に指摘しておいたが、たとえば『法事讚』でも、

華は分つ戒定の香

飢ては食す九定の食

渴しては飲む四禪の漿⁽¹⁴⁾

という語があつて戒・定・四禪ということが重視されている。また、

願くは我が身淨きこと香炉の如く、願くは我が心智慧の火の如くにし、念々に戒定の香を焚焼して、十方三世の仏に供養し上らん⁽¹⁵⁾。といつているのも同様である。しかしまた衆生の機根の劣機なるに對しては、

願往生、願往生、人天大衆皆圍繞して傾心合掌して、經を聞んと願ず。仏、凡聖の機と時との悟らんことを知て、即ち舍利に告て用心して聴しめ玉ふ。一切の仏土皆嚴淨なれども、凡夫の乱想恐らくは生じ難し。如来別して西方国を指す、是れ従り十萬億を超過せりと。七宝の莊嚴、最も勝れたりと為す。聖衆人天壽命長し。仏を弥陀と号す。常に説法し玉う。極樂の衆生障りて自亡す。衆等心を回して彼に生ぜんと願じ、手に香華を執て常に供養せよ⁽¹⁶⁾。とすめている。これが善導の淨土教の立場であつた。

また次のように言っている。

願往生、願往生、極樂は無為涅槃界なり。隨緣の雜善恐くは生じ難し。故に如来要法を選んで、弥陀を念せしめて專にして復専らなら使む。七日七夜心無間に長時の起行も倍々皆然なれば、臨終に聖衆華を持ち現ず。身心踊躍して金蓮に坐す。坐する時即ち無生忍を得て一念に迎將して仏前に至る。法侶衣を將て競ひ来て著せしめ、不退を証得して三賢に入る。衆等心を回して皆往んと願じ、手に香華を執りて常に供養せよ⁽¹⁷⁾。

この外、『往生礼讚偈』にも、「初夜偈」には、煩惱深して底無し。生死の海辺り無し。

苦を度るの船未だ立たず。云何が樂で睡眠せん。

勇猛に勤精進して、心を拱して常に禪に在れ⁽¹⁸⁾。

とあるように、つねに心を禪定におくようにつとめねばならぬと教えていられる。また、第五に彦琮法師の願往生礼讚の偈に依つて二十一拜且起の時に當つて礼するところで、

濁世還た入り難く、淨土の願逾々深し、

金繩直ふして道を界ひ 珠綱縵くして林に垂る、

色を見れば皆真色 音を聞けば悉く法音なり、

謂うこと莫れ西方遠しと、唯、十念の心を須いよ。

願くは諸の衆生と共に、安樂國に往生せん⁽¹⁹⁾。

とあるように、西方淨土は「去レ此不レ遠」であり、ただ十念の心を須いよと言っている。

また、次のようにうたっている。

台の裏に天人現はれ、光の中に侍者看へたり。

空に懸る四宝の閣、廻るに臨む七重の欄、

疑多きは辺地久し、徳少きは上生難し、

且く余願を論すること莫く、西方己心に安し、

願くは諸の衆生と共に、安樂國に往生せん⁽²⁰⁾。

ここでも、「西方己心に安し」とは唯心の淨土説に似ている。

一一の台の上、虚空の中、莊嚴宝樂亦窮り無し、八種の清風光を尋ねて出て、時に随つて樂を鼓つ応機の音あり、

機音は正受にして稍難しとなす、行住坐臥に心を攝して觀じ、唯睡時を除いて常に憶念せよ、

三昧は無為にして即ち涅槃なり、

願くは諸の衆生と共に、安樂國に往生せん。⁽²¹⁾

「心を攝して觀じ」とあるように行住坐臥に心を攝めて觀想したこと
が偈ばれる。また、

弥陀の身心法界に遍して、衆生の心想の中に影現す。

是の故に汝に勸む常に觀察して、依心起想して真容を表せよ。

真容の宝像華座に臨めり、心開けて彼の國の莊嚴を見れば、

宝樹三尊華遍滿し、風鈴樂響文と同じ。

願くは諸の衆生と共に、安樂國に往生せん。⁽²²⁾

また、

正坐跏趺して三昧に入れば、想心に乘じて西方に至る。

弥陀の極楽界を觀見するに、地上虚空七宝をもて飾れり。

弥陀の身量極て無辺なれば、重て衆生を勸めて小身を觀ぜしむ。

丈六八尺機に随つて現じ、円光化仏前真に等し。

願くは諸の衆生と共に、安樂國に往生せん。⁽²³⁾

これらの語によって、善導大師が、觀想的な念仏をも実践されたこと
が推測される。

したがって善導大師において觀想的念仏と称名念仏は、互に矛盾す
るものでなく、一つの念仏三昧の実践の内容として、この二つが互に
実践されていたと見るべきであろう。

三、その活動の一端

善導大師は、その『觀經疏』玄義分の最初に「先勸大衆發願歸三寶」と題して、有名な十四行偈文を書いていられる。即ち、

道俗時衆等 各發無上心 生死甚難厭 佛法復難欣 共發金剛
志 横超斷 四流 願入弥陀界 歸依合掌禮 ……⁽²⁴⁾

というのであるが「先ず大衆を勸めて發願して三寶に歸せしむ」とは、
善導大師の教化者としての烈々たる精神を示めす言葉である。「道俗
時衆等」と呼びかけていられるが、佛法はまさしく道俗時衆等を相手
としている。決して僧侶のみの佛法ではない。善導大師は当時の仏教
者全体に向つて、出家も在家も、みな無上心をおこせと呼びかけてい
られる。無上心とは何か。それは菩提心と言つてもよいであろうが、
菩提心が何故に無上心であるのか。それはおこすべくして、なかなか
おこし得ない心であるからである。この上もない心こそ菩提心と言わ
れる。出家がそのような菩提心をおこすことは当然のことであるが、
出家者にすらこの菩提心がないのである。まして在家の人で本当に菩
提心をおこす人はすくない。僧侶は仏教の行事をやり、在家の信者は
それに参加していても、習慣的にこれをすますだけで、本当に菩提心
をおこしてやっている人はすくない。佛法というものは菩提心がおこ
らないと、わかる筈はないのだと善導大師は誠めていられる。「生死
甚難厭」とは、無上心のない人にとって、まさしくその通りである。
この世を厭い離れる心などというものは、そんなに容易におこるもの
ではない。無上心という、めったにおこらない最上の心なしには、生

死を厭う心はおこらない。したがって無上心とは靈性的なものと言ってもよいであろう。靈性というものは、なかなか開發されにくいものである。しかし、この靈性なしに宗教の世界に入ることにはできない。善導大師が無上心という靈性をおこせ、靈性が開發されないと生死も厭い難く、仏法を求めぬ気持も湧いて来ないぞと警告してられる。

これは善導その人の深い自己省察から出た言葉であると思われる。当時は多くの僧侶を見ても本当に無上心をおこした人がすくなかったと言ふことである。どんなに学問もあり僧として立派な地位にある人でも、一番大切な無上心を忘れている。無上心なしに宗教的なものはない。無上心なき人の行為は宗教的とは言えない。道俗時衆等、みな各自が無上心をおこしてくれと叫び訴えていられるところに、善導という一人の山僧が眞の仏法者であったことを証明しているように思う。

また「共發_二金剛志_一 横超_二断四流_一」という言葉も味わい深い言葉である。共に金剛のような志をおこして、四流を断断すべしというのである。横超とか竖超といわれるが、四流すなわち欲流・有流・見流・無明流の四つが俱舍論等に説かれている、そのような四つの瀑流すなわち煩惱を横さまに超断してみよというのである。そのためには聖道門的にいわば豎に煩惱を断滅するのではなく、他力によって横さまに超えて行けというのである。それ故「弥陀界に入らんと願じて、帰依合掌して礼拝せよ」と教えている。一々煩惱を断ち切ることは容易でないどころか不可能である。それよりも阿弥陀仏に帰依し、本願の救いを仰信して念仏することによって、煩惱のあるままにこれを断ずる

ことなく、救われてゆくのである。それが「横超断四流」ということである。そこには阿弥陀仏の大悲救済の本願の力が働いている。そのことに気づいたのが善導大師その人である。煩惱のあるままに、大悲誓願の不可思議なたらきを感じし信受して、念仏して無礙の心境に入っていくのである。そこに念仏は無礙の白道であるという実感が湧いて来る。善導の二河白道の譬喩も、念仏によって救われて行く者のそのようなあり方を示めたものと受けとられる。

善導大師は『法事讃』『往生礼讃』『観念法門』『般舟讃』のいわゆる四部五巻という実践的な行儀分としての著作のほかに、解義分として『観経疏』一部四巻を述作されたが、その述作の態度も、いま見るようにあくまで浄土の行の実践者として、この經典を考えていられる。したがって先ず最初にこのような無上心をおこすべきことを強調し、これなしには仏教そのものがよくわからないことを示めていられる。

このようなことは当然なことと思われるが、案外、無視され自覚されていないものである。經典を解釈するにしても、そのような自己を疎外した、単なる語句の注釈や解説に終っている場合が多い。そこに善導大師の他と異なる立場があり、無上心をおこした人の生きざまが著作の上にも見られるのである。とくにその三心積は注目すべきところであって、二者深心を二種の深信と説き、深く自己の罪惡生死性を反省し、出離の縁なき自己なることを深く信ぜよと教え、さらにそのような自己が救われて行く本願力の偉大なることを深く信すべきことを強調する。さらに三者回向発願心の中で、二河白道の譬喩をもって、念仏者の生き方を明確に説き示めていられる。このような解釈も主体

的念仏の行者でなければ出てこない解釈である。生活のすべてを念仏の行者として願往生に統一して行く姿が行儀分の中にも見られるが、首尾一貫した願往生の人であったと言うべきであろう。

『観経疏』述作にあたっては、はじめから無上心をおこすべきことを強調し、最後にはこの書が、お経と等しく一句一字も加減すべからずとまで述べていられる。このような述作の態度は他に見られないもので、ここにも善導大師の信心の深さと共に、その教化活動の真摯さが見られる。

すなわち、

敬て白す。一切有縁の知識等、余は既に是れ生死の凡夫、智慧淺短なり。然に仏教幽微なれば、敢て異解を生ぜず。遂に即ち心を標し、願を結びて靈驗を請求す。方に心を造して尽虚空徧法界の一切の三宝、釈迦牟尼仏、阿彌陀仏、觀音勢至、彼の土の諸菩薩、大海衆および一切の莊嚴相等に南無帰命し上る可し。某し、今、此の観経の要義を出して古今を楷定せんと欲す。若三世の諸仏、釈迦仏、阿彌陀仏等の大悲の願意に称わば、願くは夢中に於て、上の所願の如きの一切の境界の諸相を見ることを得しめ玉へと、仏像の前に於て願を結し已って、日別に阿彌陀経を誦すること三徧、阿彌陀仏を念すること三万遍して至心に発願す。即ち当夜に於て見らく、西方の空中に、上の如きの諸相の境界、悉く皆顯現す。雑色宝山百重千重に、種々の光明下も地を照して、地金色の如し、中に諸仏菩薩有て、或は坐し、或は立ち、或は語し、或は嘿し、或は身手を動かし、或は住して動さざる者あり。既に此の

相を見て合掌して立観す。量久して乃ち覚む。覚め已て欣喜に勝えず。ここに即ち義門を条録し、此れより已後、毎夜夢中に当に一僧有て来て玄義科文を指授し玉う。既に了れば更に復見え玉はず。後時に脱本し竟って復更に至心に七日を要期して、日別に阿彌陀経を誦すること十徧、阿彌陀仏を念すること三万徧、初夜後夜に彼の仏国土の莊嚴等の相を觀想して、誠心に帰命すること一上の法の如くす。当夜に即ち見らく、三具の毘輪道の辺りに独転ず。忽ち一人の白き駱駝に乗る有り。来り前で勸むるを見る。師当に努力して決定して往生すべし。退転を作すこと莫れ。此の界は穢惡にして苦多し。勞く貪染せざれと。答て言く、大いに賢者好心の視誨を蒙りぬ。某畢命を期と為て敢て懈怠の心を生ぜずと。云云第二の夜見らく、阿彌陀仏身真金色にして七宝樹の下と金蓮華の上へに在て、坐し玉へり。十僧圍繞して亦各一の宝樹の下に坐せり。仏樹の上に乃天衣有て挂り繞れり。面を正して西に向ひ合掌して坐して觀る。第三の夜見らく、兩の幢杆あり極て大に高頭にして旛懸て五色なり。道路縦横にして人觀るに礙り無し。既に此の相を得已に即便ち休止て七日に至らず。上來所有の靈相は本心物の為にして己身の為にせず。既に此の相を蒙れり。敢て隠蔽せず。謹て以て義の後に申呈して聞を末代に被しむ。願くは含靈をして之を聞て信を生じ、有識の觀ん者をして西に歸せせんことを。此の功德を以て衆生に回施す。悉く菩提心を發して、慈心をもて相に向ひ、仏眼をもて相ひ見て、菩提まで眷屬し、眞の善知識と作り、同く淨國に歸し共に仏道を成せん。此の義已に証を

請て定め竟ぬ。一句一字も加減す可からず。写さんと欲する者に経法の如くすべし。応に知るべし。⁽²⁶⁾

とあるが、これは重要な一文である。これによると善導大師は、この觀經の要義をとり出して、「今までの解釈の間違いを正そうと思う。

もしこのことが三世の諸仏・釈迦仏・阿弥陀仏等の大悲の願意にかなうなら、どうか夢の中で、極楽浄土の様子を見せて下さい」と仏像前で結願し、毎日阿弥陀經を三遍誦し阿弥陀仏を念すること三万遍して眠ると、その夜から毎晩靈夢を見ていられる。不信心な筆者はいくら御立派な善導さまでも、毎晩のように靈夢を見ることがありうるだろうか疑った。しかし昭和五三年夏東京で開催された国際睡眠学会で、この話をして、約十名の内外の学者に質問してみたら、そのうち九人までは、そのような夢を見ることはありうるということであった。⁽²⁷⁾ 夢というものは本来そのようなものだと思われて、自らの不信心を恥かしく思った。それ以来、機会ある毎に仏さまの夢を見たことのある人は詳しく知らせてほしいと希望したが、今日まで信頼されるような報告はたった一人である。この方は仏さまの夢を二回見られる。法然上人時代には『梁塵秘抄』にあるように、

仏はつねにいますども

うつつならぬぞ あわれなる

人の音せぬ曉に

ほのかに夢に見え給う

とある。この時代の人は仏さまの夢を見る人もいたが、現代は極めて乏しいことを反省させられる。仏教において夢とは何か、經典の中に

も、いろいろ説かれていることを忘れてはならない。明恵上人をはじめとして、夢の記録は多い。『智度論』にも夢について説かれているが、善導大師の時代、長安の仏教界でも夢による判断が行われていたようである。中国仏教界ではそのようなことが今日でも行われている。筆者は台湾の尼僧寺院において、今日でもそれが行われていることに驚かされた。山間の尼僧寺院に信者は一泊する。そして、その夜の夢によってその後の行動を決定する。そのようなことが中国仏教の一つの特色であるが、わが国でも中世ではそのようなことが行われた。現代でも民間信仰の中には、「夢占い」のようなことを聞くが、それと善導大師の靈夢とは大いに異なるものがある。自らの著述について、その正否を夢告によって決定するということは余程の信仰の人でないと感じないことである。ここにも善導大師の仏法に対する深い信心が感得される。ましてその夢告によって著述の方針や深い意味を教えられたということは、今日の深層心理学的に見れば、自らの深い信仰や疑問とするところが、希望的観測のような形で、夢となってあらわれたと見るべきでもあろう。いずれにしても、そのような靈夢を毎夜見られたという事実に対して、われわれは何よりの敬意と感銘を覚えるものである。

むすび

善導大師の世界をそのとりまく環境と、その内面的信仰の両面から考察して来たが、極めて主観的な考察に終ってしまった。善導大師の仏教史上に占める位置は、その著述と行動から判断して稀有の方であ

った。中国の人びとが弥陀の化身と仰いだこともけだし当然のことだと思われる。これだけの深い信仰心と教化活動に徹した人は稀である。その著述の大半は行儀分に属するもので、信徒と共に歌い礼拝するためのものである。解義分に属する観経疏も、普通の注釈書とは異っていて、求道精神にあふれている。求道者として無上心をおこすべきことを強調し、その立場から罪惡生死の凡夫がいかんにして成仏できるかの道を明らかにしている。空理を説かず、あくまで凡夫人の自覚に立ち、「願共諸衆生」往「生安樂國」と叫んでいる。自分一人の成仏を願った人ではない、常に諸の衆生と共にと言っている。そして極樂に往生しても、そこで無量寿をたのしもうとは言っていない。六神通を得たら浄土にとどまらず、すぐさま十方界に入って苦しんでいる人びとを救ってやろうと発願していられる。このような発願をした人がいるであろうか。善導大師の発願文はその意味でも実にすぐれたものである。

浄土教が唯願無行といって別時意の教であると撰論学派から非難された時も、善導大師は南無阿弥陀仏と称名するなかに、願と行とが具足していると妙釈を下して、この非難を解消していられる。このような妙釈も称名念仏した人でないと出て来ないものである。「南無とは帰命、また発願廻向の義なり、阿弥陀仏というはその行なり」とおっしゃっているが、まさしくその通りで、「阿弥陀仏というはその行である」とは一寸気づかぬことである。けだし六時礼讃を實踐した人にしてはじめて称名念仏の中に願も行も含まれていることに気づいたと言うべきである。六字の名号に願と行とが含まれているとは一寸考えつかぬ

ことである。後世、日本の浄土教では行といってもそれは阿弥陀仏の大行であるという妙釈も親鸞聖人によってなされているが、普通には行といえればわれわれ個人の行と考えがちである。このような妙釈というものは、宗教的な深い動機や体験を持った人しかなされるものではない。そのことを思うと、善導大師が「道俗時衆等 各発無上心」とおっしゃった意味の深さが、あらためて感銘深く受取られる。

その活動の一端については深く追求することができなかったが、その生涯のどこを切っても一貫した無上心が躍如としていて、まさに「無上心の人」と呼ぶべきであろう。「極樂に酔える人」という表現もあるが、決して陶醉していた人ではない。無上心から発する言動の故に古今を楷定する『観経疏』ができ、『六時礼讃』がつくられ『般舟讃』ができたと見るべきであろう。

註

- (1) 『浄土宗学研究——善導教学と現代——』第十二号参照。
- (2) 拙稿「慧遠の浄土教思想」(木村英二編『慧遠研究 研究論』、创文社刊)
- (3) および拙著『浄土教思想研究』(其中堂刊)
- (4) 『観経疏』序分義(浄全二、二九頁上下)
- (5) 『往生礼讃偈』日中礼讃(浄全四、三七三頁下)
- (6) 『法事讃』卷上(浄全四、二頁下)
- (7) 同右(浄全四、八頁下)
- (8) 同右(浄全四、九頁下)
- (9) 『法事讃』卷下(浄全四、二〇頁下)
- (10) 同右(浄全四、二二頁上)
- (11) 同右(浄全四、二五頁上下)
- (12) 『観経疏』定善義(浄全二、四七頁下)

- (13) 拙稿「善導教学における禪的なもの」(『仏教論叢』第二号、昭和五二年九月、浄土宗教学院刊)
  - (14) 『法事讃』卷上(浄全四、七頁下)
  - (15) 同右(浄全四、八頁下)
  - (16) 『法事讃』卷下(浄全四、一六頁下)
  - (17) 同右(浄全四、二二頁上下)
  - (18) 『往生礼讃偈』初夜偈(浄全四、三六〇頁上下)
  - (19) 『往生礼讃偈』旦起時礼(浄全四、三六七頁下)
  - (20) 同右(同、三六九頁下)
  - (21) 『往生礼讃偈』日中礼讃(浄全四、三七二頁上)
  - (22) 同右(同右、三七二頁上)
  - (23) 同右(同右、二七二頁下)
  - (24) 『観経疏』玄義分(浄全、二二頁上)
  - (25) 塚本善隆博士の御教示によれば、米をつく右白をまわす水車のこと。北支の寺院には多くこのような水車があって、農民のために米を精いでいる。それが寺院の収入になるそうである。
  - (26) 『観経疏』散善義(浄全二、七二頁上〜七三頁上)
  - (27) 拙稿「仏教経典における夢と睡眠」(『精神医学』第二卷第五号一九八〇年五月一五日、医学書院発行)
- Sleep and dreams in the Buddhist scriptures. Jikai Fujiyoshi, Special Lecture, Third International Congress of Sleep Research, Tokyo, Japan 1979.

善導大師とその時代

山 崎 宏

一

善導大師に関する内外の研究成果は甚だ多いが、その伝記の詳細な研究は岩井大慧博士の「善導伝の一考察」(『日支仏教史論攷』に所収)にほぼ尽されており、その後、野上俊静博士の「中国浄土三祖伝」などが出版され、厳正な中国仏教史家としての見解を述べておられるので、改めて私が多くを加える必要はないが、善導大師の千三百年遠忌に当り、大本山東京芝増上寺に招かれて拙考を述べる機会を与えられたので、ここに光榮と存じ、大師在世時代の唐朝の歴史の流れと、大師が布教活動をされた寺院などの方面から、新たに二・三の考察を試みることにした。

二

善導の生卒年代は岩井博士の考証の通り、隋の煬帝の大業九年(六一三)に出生、唐の高宗永隆二年(六八二)に入寂、年齢は六九歳であったと決定したい。そして済南の東約一二〇余キロの地に当る臨淄に

生まれ、幼年にして密州(臨淄県の東南一四〇キロの諸城県)で出家したのである。この附近は東晉の頃、すでに泰山の僧朗等の仏教教化の及んだことは確かだ、南朝の宋代には臨淄に高僧の普明が居ったことが『梁高僧伝』一二に見える。臨淄は早く戦国時代より齊の都として知られ、孟子のころそこに集る学者は、稷門の学士とよばれ、ここはいわゆる華北の先進文化地帯であり、仏教も私のいう北支幹線の東端に当り、早く教線の拡大して行つた処である。善導がここに生まれ、仏教界の先達となられたことに格別不思議はない。

隋朝が国家の思想宗教政策上、いわゆる仏教治国策をとつたことは既に明らかにした。⁽¹⁾周知のように中国仏教界では六世紀中頃に、末法到来の思想が高まると共に、他力本願の浄土信仰が強まって曇鸞大師が出現されたが、その後間もなく北周武帝の大廃仏事件が起つて(五七四)、末法到来は現実のものとなつて仏教破滅の危機に入ったのである。善導の師道緯は五六二年に生まれたといわれているから、廃仏の年には一三歳になった。そして『統高僧伝』九によれば道緯は一四歳で出家したというから、廃仏の翌年であるが、その出家は無論公度で

はなく、国禁を侵したもので、発見されれば処罰されるに相違ないので、その集団は秘密結社と考えられる。

北周武帝は廃仏に際して都の長安に通道観を設けて学士を任じ、儒・仏・道三教混一の国家宗教研究道場を立てたことについては、既に述べた⁽²⁾。然しこの宗教政策は長く続かず、五八一年北周が滅亡し、隋朝が創立すると共に、仏教優位の三教並立政策が採られると、輝かしい隋代仏教の展開が見られるのである。この時、道綽は二〇歳で、初めて出家が公許されたわけである。そこで道綽は当時かれの出身地并州でも、都の長安でも多く研究されていた『涅槃経』を学び、ついに

その講説者となったが、北周の廃仏に対する深い反省から、戒律・頭陀・坐禅に努める慧瓚が、河北の定州より山西の并州に進出すると、

道綽はその教団に入った。慧瓚の伝は『統高僧伝』一八にあるが、その厳肅な修道は多くの出家の心を捉えたようである。三階教の信行も末法五濁の自覚から入団を願ったが許されず、慧瓚の弟子明胤について漸くその法を学んだという。慧瓚はその後仁寿二年(六〇二)長安の禪定寺に移り、後大業三年(六〇七)終南山で入寂した。道綽がこの自力実践の教団から転向して、山西石壁山玄中寺にゆき曇鸞大師の他力浄土教に帰依したのは、迦才の「浄土論」の道綽伝によれば大業五年(六〇九)四八歳の年であったという。これより唐の貞観一九年(六四五)八四歳で入寂するまで、道綽は三六六年間にわたり念仏称名日に七万遍、『観経』を講ずること二百遍という猛烈な布教を続けた。これは同時代の名僧道宣が『統高僧伝』二〇の道綽伝に伝えるところである。誠にすさまじき迄のきびしい努力で、他力教とはいってもそこには師慧

瓚教団の面影を残している⁽³⁾。それは末法澆季の世に、強く改革を迫られた出家の特殊教団で衆とよばれたことがあった。しかしこの道綽の浄土教団は閉ざされた結社ではなく、大衆の中にあつて念仏の声は高まり、唐の太宗が并州太原に行幸した時、道綽に謁して文德皇后の病氣平癒を祈願したことは有名である。それにしても道綽の教化活動は山西省中部いまの晉陽・太原・文水の三県を中心にくりひろげられたもので、これを弟子の善導大師のそれと比較すれば、地方的であり、田舎風で未だ浄土教がひろく中国に全開するに至ったとはいわれないようである。

三

善導の出生は上述のように大業九年(六一三)と見られるが、その出家年月は明らかでなく、道宣の『統高僧伝』二七念通伝の付伝には、

「近有^二山僧善導者、周^二遊寰寓、求^三訪道津、行至^三西河、遇^三道綽師、惟行^三念仏弥陀浄業。」

と伝えられている。道宣は善導の一七歳も先輩であった。岩井博士は苦心して善導が師の道綽に遇ったのは貞観三年(六一九)から同一〇年(六三六)の間と推定されているが、これによると、善導は早ければ貞観三年以前に出家したことになり、一七歳以前に当る。唐の文諱・少康共輯の『往生西方浄土瑞応刪伝』には、善導は「少^{ハツ}出家」したとあるので、さらに幼少であったかとみられる。宋の王古撰の『新修往生伝』によると、幼にして密州の明勝法師に投じて出家し、『法華経』や『維摩経』を誦したというが、他に確証はない。いずれにしても善

善導は修業のために各地を遊行して「山僧」と道宣によばれており、ついに道綽に会って浄土門に入ったのである。この善導の入門を貞観三年(六二九)とすれば、道綽は六八歳の老僧の時とみられるが、前述の如くこの後なお一六年間も山西にあって、不断の伝道布教を続け、曇鸞大師の開かれた玄中寺で入滅したという。

師の道綽なき後、善導が終南山悟真寺に入ったことは『新修往生伝』にみられる。岩井博士は詳しく考証を加えてこれを認めておられる。そして上述のように「山僧善導」と道宣がいったのは終南山の僧を略称したので、善導は道綽に師事する前にも、終南山悟真寺に居たことがあったと推定しておられるが、野上博士もこれを認め、この悟真寺の創始は隋の浄業であったという。

私はこの浄業について既に述べたことがあるのでいま詳説を憚るが、「続高僧伝」一二に立伝され、戒律に精通した涅槃・撰論の専門家で、敦仁尚徳の高僧とされ、大業四年(六〇八)煬帝の時に悟真寺より鴻臚寺に召され、蕃僧を教授したという。時に彼は四五歳、大業九年に禪定寺に移るまでこの任にあったものとみられる。大業四年はわが推古一六年に当り、「日本書紀」のいわゆる小野妹子の第二回目の遣隋使が出発して隋に到着したが、それには留学僧日文(斐)らが随行したことはいう迄もない。この日本の留学僧らが終南山悟真寺の僧浄業の教えを受けたことは確である。浄業は大業一二年(六一六)に五三歳で入寂したというので、善導はむしろその教訓を受けなかったであろう。善導が山西行って道綽の門に入ったのが早くて貞観三年(六二九)であるが、それ以前は遊行していて前述の山僧(終南山悟真寺の僧)であ

った可能性もある。前述の日本留学僧僧旻が帰国したのが、舒明天皇四年(唐の貞観六年・六三二)であるから、或は僧旻らは悟真寺の若き善導と知り合ったのではないかとも考えられよう。

四

隋朝は中国歴代王朝の中で、殆んど見られなかった仏教治国策ともいべき仏教優位の宗教政策をとった。アメリカのライト教授は拙考を引用し乍ら、これを隋イデオロギーなどとよび、アショカ王の正法治国策と比較して論じ、わが聖徳太子の政治理論にも及んでいる。それはいう迄もなく初代文帝楊堅が確立したもので、仁寿年間の全国諸州に舍利塔を建立しようと試みたことにも表れている。そしてそれが次の煬帝になると、内治よりも特に対外政策にも仏教を利用しようとする風がみられる。

名著『資治通鑑』・八一は大業五年の条に「隋氏之盛、極於此矣」といつている。この年に煬帝は均田制を布き、貌閑という嚴重な戸口調査を行い、軍備の充実を計ったのである。わが推古朝の小野妹子等の遣隋使の派遣などは、恐らくこの隋朝の大きな上げ潮に乗って企てられたことは疑ないのであるが、煬帝がその余勢を駆って、大業八・九・一〇年の三回にわたり、高句麗遠征を強行したことは暴挙であった。そして叛乱が頻発してついに隋・唐の交替があったことは(六一八)今改めて説く必要はない。たゞここでは道綽の浄土宗への廻心が、大業五年であり、善導の出生が四年後の大業九年であったことを再確認しておくたいのである。

隋唐の革命は、宗教界にも若干の影響を及ぼした。それは唐の第一代李淵は即ち李姓で、老子李耳と姓を同じくする処から、老子を始祖として尊び、道教を帝室宗教としたことと関連するもので、隋代に冷遇された道教界では王遠知らが早くより政治的に唐朝に協力の姿勢をとったことは既に知られている。⁽⁹⁾ こうしたこともあって隋代の道士傅奕は、『破邪論』一・『広弘明集』七などによれば早く武徳四年(六二二) 廃仏論を上奏している。傅奕はその後も執拗に廃仏運動を続けたらしいが、⁽¹⁰⁾特に武徳九年(六二九)になって二月に上奏が成功してか仏道二教の沙汰詔が発せられた。⁽¹¹⁾ところが六月いわゆる玄武門の変があって太子建成が失脚し、八月秦王李世民すなわち太宗の則位があって、沙汰廃仏の詔は実際に行われなくなったことは広く知られている。

しかしいわゆる儒仏道三教の宮中席次の前後問題は、武徳八年春、高祖の国学で宣べた「道先、儒次、釈後」の詔によって決まり、⁽¹²⁾貞観一一年(六三七)になっても太宗は主旨を変えなかつた。但し「集古今仏道論衡」三によると、貞観一六年に太宗が弘福寺で穆太后の追福法会を行った時、太宗は寺主の道懿に「道先仏後は老子を祖宗とする故によるので他意はなく、自分は凡そ功德あればみな仏教に向けており、所在の戦場には皆仏寺を立てたし、太原の旧第も仏寺に奉っておる。仏教に心を存することこのようである。卿等よまさに知るべきである」といった。これは仏教側の意を迎えた政治家の巧言ともいえるべく、事実かどうかも疑わしいが、しかしそれは隋代に隆盛を極めた仏教の余勢は唐代に入っても侮り難く、特に貴族社会における高僧に対する信奉は篤く、為政者としてその勢力を到底無視することが出来なかつた

事情を物語るものに他ならない。いま太宗の名僧玄奘に対する尊信と外護とは述べるまでもない。要するに初唐は仏教に關しては隋代の延長と見て大過なく、宮廷儀式の班次などに道先仏後の規制はあったにしても、現実社会に於ける仏教の優位は動かさず、この点、善導の浄土教は末法思想にもとづいてはいるものの、廃仏の下ひそかに苦行の末に廻心した師道綽の浄土教とはおのずから異なり、開かれた都會的な性格をもつていったのではなからうかと考えられる。

五

善導は、師道綽の示寂(六四五)の後、山西から終南山悟真寺に入つて主にその教門を整備し、行門を練成し、いわゆる「五部九卷の聖教」の基礎を固められたものと考えられるが、道宣が『続高僧伝』二七に、道綽に遇つてから、ただ念仏して弥陀の浄業を行ずるのみといった山僧善導が、どうして何時頃から、

「既入京師、広行此化。写弥陀經数万卷。士女奉者、其数無量。」
といわれるようになったのであろうか。

これについては今日、直接それを明らかにするような記録はない。しかしそこには時代の推移と共に政治的変革と、社会経済的变化とが起つたことに注目される。すなわち東洋の名君といわれた唐の太宗が崩じたのは、貞観二三年(六四九)で、同年第三代高宗が即位したのは道綽の寂後四年のことであり、そのころ既に善導は長安に出で講説を始めていたものと考えられる。当時の政治史をここで縷説することは憚るが、高宗は病弱で皇后武氏に多く政治を委せていた。武氏の父は

太原附近の大材木商で、初め娘を太宗の侍女として宮中に入れたが、太宗の崩後彼女は一時尼となって寺に入った。武氏はその後再び入内すると、才気を以って寵を得てついに皇后になった。(六五五)そして武后は顯慶四年(六五九)七月自ら摂政するに至ったが、これ以後権勢を一手に納め、高宗が病死すると(六八三)一時わが子の中宗を立て、翌年これを廢してその弟睿宗を立てたが、もとより睿宗に実権はなかった。周知のように武后は仏教を信じて妖僧薛懷義らを利用し、自らを弥勒菩薩の化身であるという讖(予言・未来記)を流し、ついに天授元年(六九〇)九月唐朝を倒して周朝を立て、十月には偽經『大雲經』にもとずき大雲經寺を天下諸州に置き、更に『旧唐書』六によれば、翌天授二年三月には李唐の道先仏後を改めて仏先道後としたのである。この武周革命は殆んど討伐によらず、いわゆる革命を遂行したものであるが、それよりもここでは武后が中国史上、前にも後にも唯一人の女性の天子であった点で、実に大変な人物であり、また当時が大きな変革の時代でもあったことに着目すべきであろう。時は善導の寂後九年も経っていたが、武后はこれより周朝の聖神皇帝として凡そ一五年在位し、周知のように最期に武周革命を取消して崩じたのである(七〇五)。

六

初唐の名僧玄奘(六〇二~六六四)と道宣(五九六~六六七)とはほぼ同時代の人で、太宗から高宗初期にわたったが、殆んど則天武后とは深い関係をもたなかった。これに対し、前二者に劣らぬ名僧華嚴法藏

(六四三~七二二)・南禪慧能(六三八~七二三)・北禪神秀(六〇五~七〇六)の三高僧は、則天武后とほぼ同時代に入寂した。この中慧能は躬ら身を引いて則天武后に近ずかなかつたが、法藏・神秀は共に武后の特別な尊信を受けた。それは前朝李唐の名君太宗が、玄奘に対して行なった以上のものを示す必要があつたからであろう。何故なら武周は李唐を否定して革命をやつたのである。道先仏後は仏先道後としなければならず、法相宗よりも更に深遠な華嚴宗を宣揚しなければ、武周朝成立の意味がないわけである。

この点、善導は、玄奘と法藏の中間にあつた。それは時期的にいても、武后との関係について見てもそうであつた。善導は高宗が即位した頃(六四九)には長安の街に出て布教活動に入っていたと見られ、武后が皇后になった時(六五五)には善導は四三歳であつた。これから六九歳(六八一)まで武后摂政下の長安に布教を続けたのであるが、高宗が崩じたのが善導寂後二年(六八三)、則天武后が即位したのが九年後であるから、善導は法藏や神秀ほど長く則天武后の篤い庇護を受けたのではない。この点、後にも触れるが、善導は宮廷仏教と特にかかわりをもつた者ではなく、むしろ当時の新興地主・地方豪族ならびに一般市民大衆の支持を受けた高僧であつたとみられる。

周知のように唐帝国を支えて来た均田体制の崩壊の兆は、すでに高宗朝に現われ、玄宗朝になつてそれが顕著になつた。そして則天武后の時代は、こうした社会経済の変革が底流として力強く進行しつつあつた。それは丁度善導が長安の街に進出した頃である。すなわち均しく耕地を授けられた農民は、次第にその能力によって精農と没落農民

に分解し、精農は耕地を増して領主となり、読書によって知識階級となり、科挙に合格して高級官僚に任ぜられて来た。七世紀後半、則天武后が実権を握った時代に、旧来の貴族社会から採用される官吏の外に、新しく出世の登竜門とされた進士科に応募する文人が多く現われて来た。⁽¹⁵⁾ それらが合格して政界に進出したものが科挙官僚で、かれらを大いに採用したのが則天武后であった。武后の出身は巨商であったが、貴族ではなかった。そこで武后は旧貴族の専横には手を焼いて、貴族階級を抑えるために有能な新興科挙官僚を大いに登用した。そしてかれらが政界に一つの大きな新興勢力を作ると、その上に乗った則天武后の地位と権力とは動かし難いものとなったのである。

こうなると他面に賄賂・請託が横行して弊害も現われたが、仏教界でも仏教優先の武后の政策を反映して出家度僧の風が流行し、ついに私度・売度を生むに至るのである。⁽¹⁶⁾ それは兎も角、上述の新興科挙官僚を生む社会階層が、いわゆる士大夫階層を形成して次の時代の推進者となるのであるが、かれらの間に意外に多くの新浄土宗の信者があつたことは明らかで、道宣のいわゆる「士女奉者、其数無量」の「士」はすなわち善導信奉者の士大夫を指すものであることは疑ない。

七

前項において善導の信徒・檀越として新興の士大夫層の多かったことを推定したが、なお善導の支持者を考える上から、彼が布教活動に入つた時代の長安城内の住寺について触れなければならない。

善導が長安の街に出て住んだ寺には、光明寺と実際寺と大慈恩寺の

三寺があつたといわれている。この中でまず時期の上から注目すべきは大慈恩寺であろう。周知のように唐の長安城は、隋の大興城を殆んどそのまま受けついだもので、日本の奈良の平城京、京都の平安京の手本となつたが、それらが南北に縦長なのに比して東西に横長で、大體縮尺では長安城の二分の一、面積では四分の一であった。タウン・プランは南北に一一條、東西に一四條の大路が通り、それによって一三〇の碁盤目のようなブロック（坊）に分けられ、その中央北部の八坊を宮城、その南隣八坊を官庁区（皇城）に当てた。その皇城の南壁の中央に朱雀門があり、そこから南に朱雀大路が通っていた。唐代ではこの朱雀大路の東側の街区を万年県とよび、西側を長安県といい、皇城と宮城とこの左右街すなわち万年・長安の両県とを合せ含めて長安城または西都（東京洛陽城に対して）などと称していたのである。

前に善導の長安城中の住寺として第一に挙げた大慈恩寺は、ここにいう万年県にあつた。すなわち『長安志』八や『唐兩京城坊攷』三などによれば、朱雀門街東第三街の南から三つ目の進昌坊にあり、一坊の半以東を占めた大寺で、隋の無漏寺の廃された後に、前述のように唐の太宗の文德皇后が貞觀一〇年（六三六）崩じたのを追福するため、皇太子（後の高宗）が貞觀二二年（六四八）に立て、慈恩を以って寺名としたもので、その林泉の形勝なこと京都で最高といわれた。同年冬一〇月には三〇〇僧を度し、翻經院において玄奘を上座とし、一二月には宝車五〇乗など巨大な献上品が運び込まれ、入仏式は終つたとい⁽¹⁷⁾う。恩慈寺は普通に大慈恩寺といわれているように、大寺であり名寺であつた。諸書に散見するが、『唐兩京城坊攷』三・進昌坊の条には、会

昌五年の廃仏の際も大慈恩寺は長安城左街の名寺として薦福寺と共に残存を認められたとあり、『寺塔記』を引き内に十余院ありといい、『唐語林』を引き寺内の浴室院と牡丹園とが特に有名であったといい、また高さ三百尺の六級の塔があり、進士及第者の題名の所として知られていたなどを述べている。

このいわば勅建の名寺に善導が住んでいたことについて、宋の陳思の『宝刻叢編』⁽¹⁸⁾七に次の如く塔碑目録に掲げてある。

唐慈恩寺善導禪師塔碑 僧義成撰 李振方正書

永隆二年 京兆金石錄

唐慈恩寺善導和尚塔碑 僧志遇撰并書

大中五年 京兆金石錄

岩井博士のいう通り『京兆金石錄』なる本が現存しないので碑文を確認できないが、大慈恩寺に善導の塔碑が二つもあったという。永隆二年(六八一)は善導示寂の年で、大中五年(八五二)のは会昌五年(八四五)の廃仏令の解禁によって塔碑を再建をしたものである。特にこれを否定すべき根拠もないが、どうして浄土教祖師とされている善導が、この大慈恩寺に住むに至ったのかを明らかにせねばならない。

これについては既に先学の明らかにされたことであるが、開元二九年(七四二)林諤撰「大唐太原府交城县石壁寺鉄弥勒像頌並序」および元和八年(八一三)李逢吉撰「唐石壁禪寺甘露義檀碑」などによると、唐の太宗は北京(并州太原を指す)に巡幸された時に、文德皇后が病氣であったので、石壁山玄中寺の道綽に礼謁し、供養啓願したことがあったこと、および文德皇后がとくに道綽の禪觀を精修し、浄界に躋る

風を嘉したことが知られる。

以上のことを整理して改めて述べると、唐の太宗は名君といわれたが、その文德皇后長孫氏も「女則」などを著わした立派な皇后で、また篤い道綽の浄土教の信者であった。そこで皇后が病氣の時に、太宗は玄中寺の道綽を訪ねて皇后の平癒を祈願したが、そのかいてもなく皇后は貞観一〇年に崩じたので、時の皇太子(高宗)は母後の慈恩に報いるために大慈恩寺を建てたのである。寺の落成は貞観二二年で、すでに道綽は同一九九年に入寂しているから、迎い入れることは出来なかつた。大慈恩寺に名僧玄奘三蔵が入って翻經院で大翻訳事業を行ったことは有名であるが、この大慈恩寺建立の主旨からいえば、道綽のなき後にその後継者善導大師が招請されたことは寧ろ当然であるといわねばなるまい。従つて善導が慈恩寺の禪師ないし和尚といわれたのは大慈恩寺建立の当初のことで、恐らく善導は師道綽が貞観一九年に入寂すると、終南山悟真寺に入つて教学に修業に専念すること約三年、貞観二二年慈恩寺の落成と共に迎えられたのではあるまいかと考えられる。

八

前述のように唐の長安城は朱雀大街を境に東の万年県と、西の長安県に分れていたが、それぞれに大市場をもっていた。それは二坊を合せた広さで共に繁栄を極めたが、特に西市は西域方面との交易が盛んで、いわばシルク・ロードの終着市場として栄え、銀行や酒樓やその他の同業商店が多く並び、西域諸国の人々が行きかい物資が豊かであ

った。この長安城で最もにぎやかな大マーケットである西市のすぐ南の坊が懷遠坊で、ここに『統高僧伝』二七に「時在光明寺説法」とある善導の光明寺があったのである。これについて宋敏求の『長安志』一〇・懷遠坊に、

「東南隅大雲經寺（本名光明寺、隋開皇四年、文帝為沙門法經所立、時有延興寺僧曇曇、延、因隋文帝賜以蠟、蠟自然発焔、隋文帝之、得改所住寺、為光明寺。曇曇更請立寺以弘其教、時此寺未制名、因以名焉、武太后初、此寺、沙門宣該、進大雲經中、有女玉之行、因改為大雲經寺、遂令天下、每州置一、大雲經寺、云々）

とあるように、光明寺は隋の文帝が開皇四年に法經のために立てたものであったが、時に有名な延興寺の曇延に隋の文帝が賜った蠟燭が自然に発焔したので、文帝がこれを不思議なこととして延興寺の名を光明寺と改めようとした。ところが曇延は更に新しく寺を立てその教を広めようと請うたので、その寺を光明寺と名づけたというのである。

『統高僧伝』八の曇延伝によると、隋の文帝の曇延に対する尊崇は非常なもので、曇延に広恩坊（懷遠坊の南隣の坊で、後に煬帝の諱をさけて長寿坊と改名）の地を賜わり寺を立て、開皇四年に延興寺と命名した。そして前述の文帝下賜の蠟燭の自然発焔のことがあって、文帝が延興の寺名を光明とすべしといったが、曇延は自分だけで光明という寺名を独占すべきではないので、別に請うて一寺を立てそれを光明寺としたというのである。これと法經の為に立てたという光明寺との関係は明らかでないが、道宣はこれが今の光明寺であるというので、道宣が同時代の善導が居って説法したという光明寺はこれに外ならないのである。

この光明寺には、既に岩井博士が明らかにされたところであるが、

三階教の信行が三階院を置いており、信行の高弟慧了（六五六年寂）がそこに居ったところであって、唐の張彦遠の『歴代名画記』三によれば光明寺には三階院と浄土院とがあったという。同じく末法思想に立ち乍ら、浄土宗は一仏弥陀専修で、三階教は普仏普拝を説く。そこに論争がなかった筈はない。何れも他力本願の庶民仏教である。ここに民衆が集ったことは疑ない。善導の説教はいよいよ熱烈となった。ついに今念仏を口誦すれば、必ず浄土に往生するという善導の教えによって、光明寺の門の傍の柳上から合掌念仏投身自殺者が出るに至ったと道宣は伝えている。

こうした民衆の信者には西市の商人・顧客と共に、西市に置かれた西市局や平準局の役人があり、さらに西市の東隣で懷遠坊の東北の光徳坊には京兆府解（都庁）あり、懷遠坊の南隣の長寿坊には長安県解（長安県庁）があったので、それらの地方公務員などが多かったと思われる。なお西市の北隣の醴泉坊にはネストリウス派キリスト教の波斯胡寺（景教寺）と胡祇祠（プロファスター教寺）とがあり、醴泉坊の東隣の布政坊にも胡祇祠が、また醴泉坊の西北の義寧坊にも波斯胡寺があったことが『長安志』一〇などに記述されているので、この附近に西域人が多く、イラン地方などの外国宗教の雰囲気も濃厚であったことは確かである。このように善導が都に出て活躍した光明寺のあった地域は、明るく進歩的で異国情緒ゆたかな繁華街であった。

ここに展開された善導の浄土教は、自ずから山西の汾河流域に布教された師の道綽の浄土教と異なるものがあったことはいうまでもない。道綽は『統高僧伝』二〇の伝によると、『無量寿経』を講ずること二

百遍とか、称名念仏すること日に七万とか、麻・豆の実でそれを数えて百万斛になった者があつたなどといわれている。これに對して『続高僧伝』二七の善導傳は簡單で、『弥陀經』の書写数万卷のことと称名念仏のことしか述べてないが、これは著者道宣が善導より前に死んで、その活動の後期円熟期の事蹟を伝えていないためで、八世紀から九世紀にかけて文諡・少康の共輯といわれている『往生西方淨土瑞応刪伝』になると、『写弥陀經 十万卷、画淨土變相三百鋪。所見塔廟、無不修葺。仏法東行、未有禪師之盛。』と述べられてある。それには誇張宣伝の風は認められるが、善導は書画など仏教芸術の才があつたようで、これは有名な高宗勅願の竜門奉先寺大盧舎那仏造像の檢校僧に善導が任ぜられたことによつても確認せられる。要するにこれらによつて善導がたゆまずに絶えず音声・書画・彫刻・建築などの聴視覚教育によつて、新らしくその絶対他力専修一仏弥陀称名念仏淨土宗を確立發展させたことを知り得るのである。

懷遠坊の光明寺が則天武后即位の年に大雲經寺になつたことについては、この際やはり看過できない。それは大雲經寺が武周革命の成功とその發展を希求・祈願して、天下諸州に立てられたものであつたからである。つまりそれはわが国の国分寺にも比すべき寺なので、特に武周革命成立の宣伝という使命を帯びていたのである。殊にこれは都長安城の大雲經寺で、いわば總国分寺として考えられる重要な寺院であつた。従つてそれは都の中でも最も賑やかで、目立つ場所が選ばれたことは当然であらう。無論、大雲經寺の設立(六九〇)は善導示寂

(六八一)の後であるから、善導が直接それに関係したとは考えられな⁽²³⁾いが、中国史上唯一の女帝が、大唐帝國を倒して新しい武周王朝を樹てたことを宣示しようというのであるから、この寺がそれに適した所にあつたことは確かである。要するにここで光明寺は、すでに善導の時に淨土教を天下に宣教するセンターとして、ふさわしい寺になつていたことが推察されるであらう。

九

光明寺と共に善導の淨土教布教上、大きな役割をなしたと思われる實際寺は、長安城の朱雀門街西第二街皇城南面含光門西の太平坊にあつた。『長安志』九によれば隋の太保長孫覽の妻鄭氏が宅を捨てて寺としたもので、景竜元年(七〇七)に温国寺と改め、さらに唐末の大中六年(八五二)崇聖寺と改名されたという。岩井博士は『歴代名画記』を引用してこの寺に淨土院のあつたことを確かめられたが、唐の韋述の『兩京新記』三にも、

「寺内淨土院、為三京城之最妙」⁽²⁴⁾

とあつて、それが長安城内で最妙のものであつたことが見え、流石に淨土宗善導大師の住寺に適わしい名寺であつたことが知られる。

この寺は太平坊の西南隅にあつた寺で、『唐兩京城坊攷』四によると、上述淨土院には吳道玄の画があつたといひ、またこの太平坊の西門の北におかれてあつた定水寺の条にも『名画記』を引いて、王羲之の額や張僧繇の画などがあつたという。なおこの太平坊には唐の高祖の子舒王元名宅のほか、多くの皇族・貴族・大官の宅があつたよう

で、この坊がすぐ北の官庁街（皇城）と隣接した高級住宅街で、實際寺や定水寺などには、こうした名流・貴人の趣味に合った書画などの芸術品が多かったものと思われる。

善導が實際寺に居たことは、有名な『金石萃編』七三・唐三三に載せる「河洛上都竜門之陽大廬舎那仏龕記」に明らかである。すなわちこの仏像は高宗の勅建で、高さ八五尺の巨像、咸亨三年（六七二）四月一日則天武后が脂粉錢二万貫を出して助成し、檢校僧に西京の實際寺の善道（一導）禪師が当って上元二年（六七五）一二月三〇日に功を畢つたというが、さらに調露元年（六七九）八月一五日に大像の前に大奉先寺を置き、翌二年（六八〇）正月に勅額が書かれたとある。それは善導寂年の前年であった。この實際寺の善導には懐暉・懐感、および孟詵という立派な俗弟子のあったことは知られているが、この懐暉が實際寺の寺主であったことは『金石萃編』八六・唐四六にある「大唐實際寺故寺主懐暉奉勅贈隆闡大法師碑銘并序」によって明らかであり、さらにこの碑の建立者が懐暉の弟子の温国寺すなわち實際寺の寺主思莊であったことが知られる。こうして實際寺には善導・懐暉・思莊とそこの法脈がつづいており、この實際寺は善導から三代の師資の住寺であった点から見ても、浄土宗の大本山のような名寺であったといえるであろう。

一〇

以上不備ながら善導大師が、中国史上稀に見る仏教優先政策をとった隋朝に生まれ、ついで仏教識を利用して仏先道後政策を敢行した則

天武后政権の隆昌期に当り、社会経済的変革によって生まれた新興地主・士大夫層の信仰を得て、その布教活動を展開したことを述べた。善導の都長安における弘法活動の初期は、師の道綽の後継者として名寺大慈恩寺に入り、唐の皇太子（後の高宗）以下の尊信を受けて時の仏教界に地歩を築いたが、やがて都下第一の繁華街である西市の南・懷遠坊の光明寺に入り、都庁・県庁に近く、西域の異教徒も多く、有名な浄土院で三階院の猛僧等とも論争を行い、称名念仏・写経・講經・変相図・変文・造像などあらゆる聴視覚を使って浄土宗の弘宣に努め、無量の庶民の篤い信仰を得て、ついに捨身自殺する者も出るに及んで、その名は政府にも聞えるに至った。

そこで皇城に接して高級住宅のあった太平坊の名寺實際寺に移り、京城中で最妙であると評せられた浄土院に入り、ついで則天武后が脂粉錢を以って助成したという洛陽奉先寺大仏像造営の檢校僧に任ぜられた。善導が實際寺の寺主であったかどうか不明であるが、その弟子懐暉、懐暉の弟子思莊は共に實際寺々主となった。こうして善導は都下で最妙といわれた實際寺の浄土院で静かに示寂したとみられる。なお上掲の懐暉の碑によると、懐暉らは師善導の徳を慕い、神禾（和）原に塔を立て、傍に広く伽藍を構えたという。

註

- (1) 拙著『隋唐仏教史の研究』第一章 隋朝の文教政策
- (2) 拙著『隋唐仏教史の研究』第四章 隋の玄都觀とその系譜。拙稿「北周の通道觀について」『東方宗教』五四、昭和五四年二月
- (3) 「八瓊室金石補正」六九等に見ゆる元和八年の李逢吉撰「唐石壁禪寺

甘露義壇」によると、唐の太宗の文德皇后は「嘉道禪大師精修禪觀、躋淨界之風」とあり、浄土の世界に躋(のぼ)る風よりも、禪觀を精修する点を嘉したように見える。尤も文德皇后の死は貞觀一〇年(六三六)であるから、道綽の浄土宗転向後まもなくで、未だ修禪重視の慧瓊教団の風があったのであろう。

- (4) 野上俊静『中国浄土三祖伝』一四四頁
- (5) 拙著『隋唐仏教史の研究』第八章 隋朝の留学僧施設と日本の留学僧
- (6) Arthur F. Wright: Formation of Sui Ideology, 518~604. (Fairbank, "Chinese thought and institutions")
- (7) 拙著『支那中世仏教の展開』第一部・第六章 隋の高祖文帝の仏教治国策(六・仁寿年間に於ける送舍利建塔事業)
- (8) 註(5)および拙著『隋唐仏教史の研究』第七章 隋の高句麗遠征と仏教などを参照

- (9) 宮川尚志「唐室の創業と茅山派道教」(『仏教史学』三)
- (10) 『仏祖統紀』三九・武徳八年の条など参照
- (11) 『旧唐書』一・「唐会要」四七
- (12) 『統高僧伝』二四・慧乘
- (13) 『唐大詔令集』一一三等
- (14) 即天武周朝関係の仏教識および大雲経寺については、矢吹慶輝『三階教の研究』(大雲経と武周革命)や塚本善隆『日支仏教交渉史研究』および陳寅恪『武曌与仏教』などを参照。なお則天武后については、外山軍治『則天武后』(中公新書)がある。

- (15) 堀敏一『均田制の研究』(岩波書店)、池田温『律令官制の形成』(岩波講座世界歴史5所収)等参考書は多い。
- (16) 谷川道雄「武后末年より玄宗朝初年にいたる政争について」(『東洋史研究』一四〇四)、藤善真澄「隋唐仏教時代区分試論」(『東洋学術研究』一四〇三)などを参照。

- (17) 『大唐大慈恩寺三蔵法師伝』七
- (18) 『宝刻叢編』は『四庫全書總目提要』八六・史部・目錄類二に『宝刻

善導大師とその時代

叢編』二〇卷・河南巡撫採進本としてのでせてある。

なお塚本善隆「唐慈恩寺善導禪師塔碑考」(『摩訶衍』九)および同氏「金石文に見えたる善導と道綽」(『仏教学』二の七)を参照。

- (19) 常盤大定・関野貞『中国文化史蹟』八卷・山西・河北・五八〇頁、六二〇六四頁、岩井大慧『日支仏教史論攷』二三八〇二四一頁、小笠原宣秀『中国浄土教家の研究』四五〇四七頁、野上俊静「中国浄土三祖伝」一一四〇一五頁、一六四頁など参照。

(20) 清の徐松の『唐兩京城坊攷』四・懷遠坊の条も同文。

(21) 『長安志』七・開明坊の条にも光明寺の名が見えるが、何も記事がない。これが法経の光明寺であったかどうか不明でない。

- (22) 『統高僧伝』一六・隋京師真寂寺積信行伝、『金石統編』五・唐二・大唐光明寺故大德僧慧了法師銘、『歴代名画記』三(『学津討源』一一所収)等の資料による。

(23) 善導の秀れた俗弟子の孟銑が涇州大雲経寺の舍利塔の石函の銘文を撰したことについて、金子寛哉「涇川水泉寺出土『涇川大雲寺舍利石函』の銘文について」(『印度学仏教学研究』二八の二)などがある。新研究として参照される。

(24) 平岡武夫編『唐代の長安と洛陽』(資料)の一五頁の所に、「草述は開元・天宝の頃の最もすぐれた歴史家の一人で、……『兩京新記』は、開元一〇年に作られた」とある。『兩京新記』の卷三の旧鈔本が、幸にも尊経閣文庫に蔵せられてある。その影印が右記『唐代の長安と洛陽』におさめられている。

善導教学における頓教攷

齋 藤 晃 道

- 一、頓漸二教説の展開と頓教
- 二、善導における頓教の概念
- 三、善導の頓教説の由漸
- 四、結論

本稿は善導大師（以下敬称略）の著作五部九卷の文の中にあらわれた頓教の語に注目し、教判論の発生以来つねに諸師の用いるところであった頓教の概念と対比しつつ、善導の用いる頓教がどのように概念規定されているかを知り、同時にその思想的基盤が何処に由来するものであるかを探ろうとするものである。

一、頓漸二教説の展開と頓教

善導の著述の中に見られる頓教の語について具体的に論及してゆく前に、南北朝期から隋唐期にかけて頓漸二教説がどのように展開してゆき、頓教の概念がどのように変遷していったかを概観しておきたい。教判論の中に頓教という語がはじめて出現するのは、劉宋の道場寺

慧観の創唱になる二教五時説である。⁽¹⁾ 慧観は慧嚴、謝靈運らとともに曇無讖訳『大般涅槃經』四十卷（北本）の修治を手がけ三十六卷の南本を完成させたが、自らが記した序にその説を示した。序は現存しないが古藏の『三論玄義』に

道場寺沙門慧観仍製經序略判三教凡有三科。一者頓教即華嚴之流。但為菩薩具足顯理。二者始從鹿苑終竟鶴林。自淺至深謂之漸教。於漸教內為五時。⁽²⁾

と引用されていることよって面目を知ることができる。すなわち一代聖教を頓漸二教に分別し、浅から深へ説き進めるものを漸教、一法門において具足して理を説き尽くすのを頓教と定義し、『華嚴經』を頓教、余經を漸教と判じ、漸教を説法年時に応じて五時に開いたものであり、化儀の教判である。

慧観の説は南地における教判の中心となり、蕭齊の劉虬、僧柔、慧次、智蔵、法雲の五時説に踏襲され、さらに慧誕によって補説されていったとされる。⁽³⁾ しかし智顛の『法華玄義』卷第十の、いわゆる南三北七の十種判を示す個所に「所謂南三北七。南北地通用三種教相。」

一頓二漸三不定⁽⁴⁾と指適しているように、当時の一般的傾向として、慧観の頓漸二教に不定教を加えた三教判が用いられていたようである。だがこの場合も『華嚴經』を頓教とすることに变りはない。

北魏の慧光がたてたとされる三教四宗判は、北地の教判を代表するものであるが、この教判に示された漸、頓、円の三教説によって、頓教は従来の『華嚴經』一經に限定された定義から脱することになった。慧光の著述には『大華嚴經疏』十卷（広疏）と『華嚴經略疏』四卷があったとされ、いずれも現存しないが、諸疏に引用されるところからすると、頓漸の定義において慧光自身に発展の跡があるとされる⁽⁵⁾。すなわち広疏において三教の名称がたてられたのであるが、広疏における定義は慧観の説と差はなく、『華嚴經』のみを頓教とするのであるが、略疏においてこれを修正し、機根を基準において教相を判じたのである。法藏の『華嚴五教章』巻第一に、

光統法師立三種教。謂漸頓円。光統釈意。以根未熟。先説無常後説常。先説空後説不空深妙之義。如是漸次而説故名漸教。為根熟者於一法門具足演説一切仏法。常与無常。空与不空同時俱説更無漸次故名頓教。為於上達分階仏境二者説如如来無礙解脱究竟果海円極秘密自在法門即此經是也⁽⁶⁾。

と示されているのがその説である。『華嚴經』を化儀の頓、化法の円として、頓円二教の所攝とするのが慧光の判釈であるが、この定義によって頓教の範囲は広まり、根熟者のために同時俱説する諸経が頓教と規定されることになった。

このように慧光の説は頓教の概念に新しい意味を持たせるものであ

ったが、頓、円二教の関係および上達分階仏境の解釈が不明瞭であるという不備を残した。この不備に着目したのが浄影寺慧遠とされる、浄影は『大乘義章』巻第一、衆経教述義の顕正義に、

聖教雖衆要有二。一是世間二是出世。三有善法名爲世間。三乘出道名出世間。就出世間中復有二種。一声聞蔵二菩薩蔵。爲声聞説名声聞蔵。爲菩薩説名菩薩蔵⁽⁷⁾。

と述べ声聞蔵、菩薩蔵の二蔵を分別し、続いて三蔵義分別の開合広略の条に

随大小漸頓分別。所謂局教漸教頓教。一切小法名爲局教。大從小入名爲漸教。大不從小名爲頓教⁽⁸⁾。

と、局、漸、頓の三教を分別している。これが浄影の二蔵三教説であり、約機の化儀判である。二蔵と頓漸二教との関連については、『無量寿経義疏』上巻に「菩薩蔵中所立一漸二頓⁽⁹⁾」とあるから、菩薩蔵中に二教が分別されていることがわかる。すなわち浄影の説においては、機に約して菩薩性を二分し、実践の中間過程に小乗を修習し小果を迂廻して大乘に入る者を漸入、小果を迂廻せず大乘果を直得する専修大乘の機を頓と定義することによって大乘教を漸頓二種に分けたわけである。すなわち慧光説の約機の基準をさらに明確に打ち出し、初発心から証悟までの実践過程に焦点をあてたわけである。この定義に属する經典も具体的に指適され、『維摩経』、『無量寿経』、『観無量寿経』、『十地経』等が頓教法輪とされ、『涅槃経』が漸教と判釈されたのである⁽¹⁰⁾。

智顛は『法華玄義』に南三北七の十種判を示してこれに批判を加え、

独自の五時五味説をたてるが、智顛は旧説の頓、漸、円の三教の名称をそのまま用い、教門と觀門の二面から教相を論じ、頓、漸、秘密、不定のいわゆる化儀の四教をたてる。このなか教門を明かす個所に頓教の相を『華嚴經』、『維摩經』、『法華經』、『涅槃經』の經説によって示し、これに類する諸經を頓教としている。⁽¹¹⁾ すなわち智顛においても頓教はすでに『華嚴經』に限定されたものではなく、範圍が諸經に広げられたものとなったのである。いいかえれば智顛は、それまで頓教として別格視されていた『華嚴經』を五時の説次に同列化し、『涅槃經』とともに『法華經』を非漸非頓の醍醐味と判じてその優位性を確立しようとしたのである。⁽¹²⁾

終南山に栄えた地論の学系を継承した智正は、慧光の三教説を依用し、智正の弟子である智儼はこれに真諦訳『撰大乘論』所説の一乘、三乘、小乗の三分説を媒介として、小、初、熟、頓、円の五教をたてたが、これが法蔵の華嚴五教判の基盤となったとされる。⁽¹³⁾ 法蔵は『華嚴經探玄記』巻第一に「教類有五。此就義分非約時事」といい、化儀としてではなく義による分別、すなわち化法の判釈であるとして小、始、終、頓、円の五教を示す。このうち始、終の二教は地位を漸次に修成することを義とする故に漸教と名づけ、頓教については、頓教者。但一念不生即名為仏。不依二位地漸次而説故為頓。如思益云得諸法正性者不從一地至於一地。⁽¹⁴⁾と説き、続いて『楞伽經』、『十地經』の文を引いて、地位によらない教説を頓教であると示す。また『華嚴五教章』巻第一には

頓者。言説頓絶。理性頓顯。解行頓成。一念不生。即是仏等。故

善導教学における頓教攷

楞伽經云。頓者如鏡中像頓現非漸此之謂也。⁽¹⁶⁾と、言説頓絶、理性頓顯、悟解頓成、修行頓成の四義によって頓教を明かしているのである。

前述した慧観は漸悟説を主張し、頓悟説を説いた道生と対立したことは周知のことであるが、道生の主張した頓悟説は、絶対不可分の理にただちに契合することを悟りとするのであって、このような理の悟りは不二のものである故、理に符合すれば割然として大悟するのであって過程的段階はないと主張するものである。⁽¹⁷⁾ 故に道生の頓悟説と慧観の示す化儀の頓とは全く無関係であったわけであるが、ここに法蔵の示した化法の頓の四義のうち、理性頓顯、悟解頓成の二義は、道生の頓悟説の頓の意に相当するわけであり、頓教の概念は華嚴五教判において、従来の定義からさらに一歩進んだ形をとるに至ったと見るこ

とができるのである。
以上述べてきたように、具足顯理説である『華嚴經』一經を頓教とする慧観の頓漸二教説は、南北両地に行われた諸教判の基盤となったものであるが、慧光が三教判を提示するに及んで、頓教は定義のうえで諸經に広げられ、淨影の二藏三教判に至って約機の基準をもとに頓教經典が具体的に指適されることになったのである。しかも慧光、淨影の地論系の教判を継承した法蔵の華嚴五教判において、頓教は従来の化儀としての頓教から化法としての頓教へと変遷していったのである。

二、善導における頓教の概念

善導の五部九卷の中から「頓教」の用語例を検索すると『観経疏』に二箇所、『般舟讚』と『観念法門』とにそれぞれ一個所が見出せる。これらの用例がどのように概念規定されるのか検討を進めてゆきたい。

『観経疏』冒頭の婦敬三宝偈、いわゆる十四行偈の末尾には

我依菩薩藏 頓教一乘海 説偈婦三宝 与仏心相応 十方

恆沙仏 六通照知我 今乘尊教 広開浄土門

と示されている。この文は説偈意と称されるもので、上米の婦敬偈が菩薩藏頓教一乗の教門、すなわち所釈経である『観無量寿経』の経旨を依拠するものであり、内容が仏心に相応することを十方諸仏に対し証誠を求めるものである。

良忠は『伝通記』に、この説偈意は世親の『無量寿経論』の「我依修多羅 真実功德相 説願偈総持 与仏教相応」の偈に典拠するものであるとし、両説を比較すると、『論』に示す修多羅が広く浄土三部経に通ずる謂であるのに対し、『疏』の菩薩藏頓教は『観経』一經に限定した表現であると指摘している。⁽²⁰⁾

説偈意に先立つ一行には「弥陀本誓願 極楽之要門 定散等廻向 速証無生身」のいわゆる本誓偈が置かれ、このうち「弥陀本誓願」は『無量寿経』の四十八願を、「極楽之要門」は『観経』の念・観二宗を指すとされる。すなわち本誓偈の意は、寿・観の二經の経旨に従えば、定散等しく回向して無生身を速証するという主張であり、速証の

語の中に頓教の頓たる理由が見出せるのであるから、菩薩藏頓教一乗海とは『大経』と『観経』の二經を指すと考えることも可能である。

十四行偈に続く玄義七門料簡の第三「弁宗旨不同教之大小」には言教之大小者。問曰此観経二藏之中何藏撰。二教之中何教収。

答曰今此観経菩薩藏収。頓教撰。⁽²³⁾

とあり、『観経』が菩薩藏頓教の教門であることがあらためて明示される。この文は宗旨文と称される文の末尾に付せられたもので、善導は『観経』に説示される実践の枢要は観仏三昧、念仏三昧の二宗にあり、婦趣の本質である経体は「一心迴願往生浄土」にあると示し、しかる後に教相を判じて前掲の問答を示しているのである。これは智顛の五重玄義すなわち名、体、宗、用、判の論証形式を踏むものと見ることができ、末尾の問答は判教に相当するものとして、次に示す『般舟讚』の文とともに善導所立の二藏二教判の論拠とされているものである。

『観経疏』に頓教という表現が用いられるのはこの二箇所であるが、ここでは頓教の定義や範囲については何も指摘がない。その理由について考慮しなければならないのが浄影の『観無量寿経義疏』の存在である。すなわち、その巻頭に浄影は、

此経開首先知三主要。然後釈名。何者五要。第一須知教之大小。教別三藏。謂声聞藏菩薩藏。教声聞法一名声聞藏。教菩薩法一名菩薩藏。差別義如常釈。此経乃是菩薩法収。第二須知教局漸及頓。小教名局。大從小入之為漸。大不由小謂之為頓。此経是其頓教法輪。何故得知。此経正為韋提希説。下説

韋提是凡夫。為凡夫説不從小入故知是頓。⁽²³⁾

と述べ、前項に述べた『大乘義章』に示した定義に従って『観経』を菩薩藏頓教であると判じており、この記述が善導に示唆を与えたと推察できるのである。いいかえれば、善導が宗旨文において前提となる定義も理由も示さぬまま、単に結論のみを唐突に提示しているのは、淨影の定義と結論をそのまま依用したと見ることが出来るのである。

しかしここで注意しなければならないのは、結論は淨影の表現そのものであるにしても、善導の用いる頓教の概念を他の文から検討するとすでに淨影の定義から脱していることが知られるのであり、故に善導説は淨影説を踏襲したと単純に言い切れないのである。その理由の第一は韋提希の機根の扱いの違いである。淨影は前掲の個所に判釈の理由として、凡夫である韋提希のために説かれた為凡説であるからとし、これを『観経』に「仏告韋提希、汝是凡夫心想羸劣⁽²⁴⁾」とある文によって頓教と結論しているのである。しかし為凡説と言っても煩惱具足の実凡夫の解脱を示す經説と解釈しているのではなく、定義に示されるように、凡夫故に小果を迂廻せず大乘果へ直入するという実践過程に視点を置いて判釈しているのであって、根熟者のための頓教説という基本的立場は崩してはいないのである。『無量壽經義疏』上巻には、「此經菩薩藏取。為根熟人頓教法輪⁽²⁵⁾」と明記されるが、これと同じく『観経』も大乘相應の善根を久しく修習した根熟人のための頓教と言っているのである。それ故に淨影は、為凡説であるから頓教と示しながらも、韋提希の機根については「韋提夫人実大菩薩」と述べて韋提権聖説を打ち出しているものと考えられるのであり、凡入報土を立場とし

て九品皆凡と見る善導の示す頓教は、必然的に淨影説とは相異なるものと考えなければならぬ。

理由の第二点は頓漸の分別の仕方についてである。前項で述べたように淨影は菩薩藏の中に頓漸二教を開いたのであり、二藏と二教は本末関係にある。それに対して善導は、後に示すように一代聖教を漠然と頓漸の二種に分別していることが窺えるのであって、この点からしても善導の頓教は淨影の定義を厳密に踏まえたものではないと言いうことができる。

理由の第三点は彼土の声聞についての問題である。淨影は彼土の声聞の存在については発心往生有声聞説をとり、菩提心を発して往生した者でも、往生以前に小乗を修習し未得阿羅漢果の者は彼土において阿羅漢果を証することがあると主張するのであって、このように彼土において声聞果を証する者は淨影の定義からすれば漸入の機に相当し、この意味において中品三生の説は漸教と判じざるを得ず、『観経』所説すべてが頓教一乘に帰結することにはならない。これに対して善導は非発心有声聞説をとり、菩提心を往生の必要条件にせず、本願力による五乗齊入を説き、彼土における声聞の存在を認めるものの、声聞性の者は小果を証した後、転じて大乘に廻心し二乘に退没せぬとするのである。⁽²⁶⁾このように、善導が頓教一乘と示すのは、本願力による五乗齊入を意味しているのであり、小果を迂廻するかどうかは問題にしていないと考えられるのである。以上のような検討から筆者は、善導が宗旨文に示す菩薩藏頓教という結論は、淨影の判釈に示唆を得て提示されたものであるにしても、内容的にはすでに淨影の定義を脱して

いると見るべきであると考えるのである。

善導が用いる頓教の概念が明白に示されるのが『般舟讚』の偈である。すなわち善導は

璽珞經中說漸教^二 万劫修功証不退^一
 觀經弥陀經等說 即是頓教菩薩藏
 一日七日專彌仏 命斷須臾生安樂^一
 一入^二弥陀涅槃國^一 即得不退証無生^一
 万劫修功実難統 一時煩惱百千間
 若待^二沙婆証法忍^一 六道恆沙劫未^レ期⁽²⁸⁾

と述べ、『觀經』、『阿弥陀經』等を頓教とするのに対し、『璽珞經』を漸教としているのである。この偈の中で「万劫修功証不退」の故に漸教とされた『璽珞經』すなわち『菩薩璽珞本業經』は、十住、十行、十廻向、十地、無垢地、妙覺地の四十二賢聖位と初発心住に入る以前の十心すなわち信、念、進、慧、定、不退、廻向、護、戒、願の十信を説くものであり、この階位説は『華嚴經』に説かれる十地を基本とし、同經の記述から地位の名称を求めて、独自に編成されたものとされる⁽²⁹⁾。智顛はこの十信をも階位として扱い、同經の所説を五十二位説と見なし、『四教儀』巻第九に

璽珞經明^二五十二位^一名義整足。是結^二成諸大乘方等別円之位^一也⁽³⁰⁾
 と述べているように、これを名義整足した階位説として別教、円教の扱いをしているのである。故に善導が『璽珞經』を取りあげるのは、智顛の指摘によって同經が菩薩階位整った説である一般的な見なされていたからであるとも推察できるのである。『璽珞經』の所説のな

かで、証不退あるいは証無生は十地中の第七無生心に相当するものと考えられる。すなわち

七尽果報無障無礙智。所謂^二三空智觀^一三界二習。色心果滅無^レ遺⁽³¹⁾
 余。一切行功德功用造作已^レ竟。

と示される階位であり、初発心から信、住、行、廻向を過ぎた第四十七位に相当する。この間の実践の時間的経過についてこれが万劫を要すとの記述は見あたらない。時間については、十信を修して初発心住に入るまでの過程の時間経過について

菩薩常行^二十心^一。(略)若經^二一劫二劫三劫^一乃得^レ入^二初住位中^一。⁽³²⁾
 とあり、また

若一劫二劫乃至十劫修行十信得^レ入^二三十住^一。⁽³³⁾
 とあつて一劫から十劫を要すると示されているだけである。故に善導が万劫修功と言うのは、この記述を基準に類推したものか、さもなければ他の記述から間接的に依用したものと見なくてはならない。現実には、この説は道綽の『安樂集』所説に由来するものであるが、これについての考察は次項にゆずる。

『般舟讚』の続きの一節には、八万四千門と称念を対比して

門門不同八万四 為^レ滅^二無明果業因^一
 利劍即是弥陀号 一声称念罪皆除⁽³⁴⁾
 と言い、また門門不同なる八万四千法門を漸教と名づけて

門門不同名漸教^一 万劫苦行証^二無生^一
 畢命為^レ期專念仏 須臾命斷仏迎⁽³⁵⁾
 と述べられている。無明と果と業因とを滅するための実践を説く八万

四千法門を、称名によって罪を滅し易行速疾に不退と証無生とを果たす浄土門に対比し、これを漸教と規定しているところに、善導の真意が発揮されたと考えることができる。すなわち八万四千法門とは通説から言えば一代聖教であり、仏説すべて漸教であるとして、特別に開顯されたものとなる。いいかえれば浄土門は別意の弘願によって特別に開顯されたものと見るのであり、このように一切善惡の凡夫のために別説された易行浄土門こそ究竟一乘の頓教であるとしているわけである。すなわち頓教は頓漸二種を相対的に対比した結論として示されているのではなく、絶対的な施設として捉えられていると見ることができるのである。

とあり、ここには一代聖教が直ちに頓漸の二種によって分別されていることが理解できる。前者は実践面から、後者は教説面から捉えられたものであるが、従来述べてきた頓漸とこの頓漸とは内容を異にすると思われる。とくに前者については八万四千を頓漸の二種に分別するのであるから、『般舟讚』の説と同義ではないことが明白である。すなわちここに示される頓教とは、単に往生經を指すのではなく、もっと広い概念をもったものと見るべきであろう。これを考慮に入れて、前掲の『般舟讚』の偈の直前に示された

釈迦如来真報土 清淨莊嚴無勝是

為度沙婆分化入 八相成仏度衆生

或説人天二乘法 或説菩薩涅槃因

或漸或頓明空有 人法二障遣雙除

根性利者皆蒙益 鈍根無智難開悟

という偈に「或漸或頓」と示されているのを吟味してみると、ここに示される頓とは、利根の者には証益が得られるが無智鈍根の者には開悟できぬ頓と理解できるのであって、この頓こそ淨影の示す「為根熟人頓教法輪」と見ることができるのである。いいかえれば淨影の頓教説と従来述べてきた浄土門の頓教とする理解とが並列していることになるわけである。法然は『無量壽經釈』に

天台真言皆雖名頓教。斷惑故猶是漸教也。未斷惑出過三界

之長迷一故。以此教為頓中頓。

と言い、『無量壽經』を頓中頓と表現しているが、この言こそその間

『觀經疏』玄義分には

・依心起於勝行門余八万四千。漸頓則各稱所宜。隨緣者則皆蒙解脫。

・如来対機説法多種不同。漸頓隨宜隱影有異。或六根通説相好亦然。応念隨緣皆蒙証益。

の事情を言い得たものと見ることが出来るのである。

『観念法門』の五種増上縁義を説いた後に置かれた最初の問答には、
問曰。釈迦如来出現為_レ度_三五濁凡夫_二即以_三慈悲_一開_三示十惡之因報_二
果_三塗之苦_一。又以_三平等智慧_一悟_三入人天_二廻生_一彌陀_三仏国_二。諸経頓教
文意歴然₍₄₀₎。

とあり、「諸経頓教文義」と表現されている。この問いに対して善導は『十往生経』を引き解答を示すが、諸経頓教と表現されるものは、質問の内容と文脈から見て、五種増上縁義を説くに当たって典拠とされた諸経を指すと考えられる。すなわち具体的に言えば、浄土三部経と『般舟三昧経』、『十往生経』、『浄土三昧経』のいわゆる六部往生経のことである。

頓教と表現されるのは以上の四個所であるが、このほか頓の一字で表現される例の中には、惑障の頓滅を意味するもの、彼土における理性顕顯、悟解頓成を示すと考えられるものがあるが、これらについては記述を次項にゆずる。

三、善導の頓教説の由漸

道綽は『安樂集』第五大門第二「明修道延促」に、無上菩提を早証するにはまず菩提心を発すべきであると示し、次のように示している。
すなわち

欲_三早証_二無上菩提_一者。先須_三發菩提心_二為_レ首。此心難_レ識難_レ起。
從令_三發_二得此心_一。依_レ經終須_レ修_三十種行_二謂_レ信進念戒定慧捨護法發願
廻向_二進_レ詣菩提_一₍₄₁₎。

と言ひ、菩提心は識り難く起し難いものとし、たとえ菩提心を發得したとしても信、進、念、戒等の十種行を修して菩提に進趣すべきであると述べる。この信、進、念、戒等の十種行とは、前述した『嬰珞経』所説の十種心(十信)であるから、「依経」とは『嬰珞経』を指す。道綽は続いて

然修道之身相統不_レ絶。逕_二一万劫_一始証不_レ退位₍₄₂₎。
と言ひ、修道相統して一万劫を経てはじめて不退位を証することが可能であるとしており、さらに当今の凡夫を信想輕毛の外凡夫と名づけて未だ火宅を出過せぬものと示し、その理由として

拋_三菩薩嬰珞経_二具弁_三入道行位法爾_一故名_レ難行道。又但以_一一劫之中受身生死尚不可_レ教知。況_二一万劫中徒受_三痛燒_一₍₄₃₎。

と述べて、『嬰珞経』所説の階位を漸進して一万劫に不退位を証する実践は痛燒受苦の難行道であるからと示すのである。この記述では、未出火宅の理由づけが充分ではない観があるが、第七大門第二に

此方多時具修_三施戒忍進定慧_一。未_レ滿_二一万劫_一已來恒未_レ免_二火宅_一顛例遂墮₍₄₄₎。

とあるから未出火宅の理由が明白になる。両説を要するに『嬰珞経』所説に随順して出離解脱する道は、煩惱を漸次に断除する凡夫不相応の難行道であり、一万劫を満たぬ者はいずれも三界火宅に繫縛されているのであって、この修道は「用_レ功至重獲_レ報偽」の実践であるとしているのである。以上の道綽の記述を見れば、善導が『般舟讚』に『嬰珞経』を漸教として「万劫修功証_二不退_一」₍₄₅₎といひ、「万劫修功実難_レ統 一時煩惱百千問 若待_二沙婆証法忍_一 六道恆沙劫未_レ期_一」と述べ

ているのは、道綽の説に準拠していることが明白に理解できる。

このように一万劫を要する難行苦行の修道に対し、浄土門における実践について道綽は

若能明信_二仏經_一願_レ生_二淨土_一。隨_二壽長短_一一形即至位階_二不退_一。与_二此修道一万劫_一齊_レ功_二。⁽⁴⁵⁾

と言ひ、一万劫の修功と功德が等しいと断言し、難を捨てて易を求むべきことを主張するが、これが『般舟讚』に「觀經弥陀經等說 即是頓教菩薩藏 一日七日專稱仏 命斷須臾生安樂 一入弥陀涅槃國 即証不退証無生」と示される頓教に相当することは論ずるまでもない。また第七大門第二には前掲の文と同じ趣旨を説いたあと『無量壽經』の第十一願を引いて経証とし、さらに『無量壽經』の「横_二截五惡趣_一」の文を積して

若得_レ往_二生弥陀仏國_一。沙婆五道一時頓捨故名_二横截_一。⁽⁴⁷⁾

と述べて、彼土においては煩惱が頓滅することを説くのである。これは十四行偈に「横超断四流」とある横超にあたり、『般舟讚』に「利劍即是弥陀号 一声称念罪智除」の意に通ずるわけで、惑障の頓滅を意味する。

このように善導の頓漸二教説は、道綽の『安樂集』の「明修道延促」にその起源を求めることができるのであるが、要するに道綽の説は『瓔珞經』所説によって難易二道を解釈したものであるから、さらに曇鸞にまで遡ってその由来を求めることができるはずである。

曇鸞は易行道による速証菩提を論証するについて、弥陀の本願力を増上縁とする故に成就が可能であるとし、四十八願中の第十八、十一、

二十二の三願を挙げてこれを的証しているが、この三願的証こそ善導の頓教説の本源と見ることができ。すなわち曇鸞は第十一願により往生の速を、第十一願により得不退の速を示し、第二十二願の「超_二出常倫諸地之行_一現前修_二習普賢之徳_一」の文を依拠として、彼土の菩薩行が階位次第せず地位を超出する故に速証菩提であると論証し、四十八願は仏の善任持力が働く故に徒設でない」と主張しているのであり、善導が速得往生、即得不退、速証無生の故に往生経を頓教とする根拠は、ここに求められるのである。

このうち第二十二願については、曇鸞は「案_二十地經_一菩薩進趣階級漸有_二無量功勳_一逕_二多劫數_一然乃得」と『十地經』の階位説により菩薩階位は漸進するものと理解する問者に答えてこの願を具体的に引用したあとで

案_二此經_一推_二彼國菩薩_一或可_レ不_レ從_二一地_一至_二一地_一。言_二十地階位_一者釈迦如来於_二閻浮提_一一応化道耳。他方淨土何必如_レ此。五種不可思議中仏法最不可思議。若言_二菩薩必從_二一地_一至_二一地_一無_レ超越之理_一未_レ敢詳_二也_一。⁽⁴⁹⁾

と述べ『十地經』の階位説は釈尊の沙婆における一応の化道であつて、彼土における菩薩行は階位を超越する不可思議のものであると言ひ、好堅樹が一日に百丈の高さを具足することを譬喩として示す。ここに「超越之理」と言われるものは、法蔵が『探玄記』巻第一に『思益梵天所問經』を挙げて「得_二諸法正性_一者不_レ從_二一地_一至_二於_二一地_一」⁽⁵¹⁾と言ひ、「不_レ依_二位地漸次_一而説_レ故為_レ頓」と説明した頓教と同趣であり、法蔵が挙げた四種の頓義のうち理性頓願、悟解頓成に相当するものと考

えられる。善導は『観経疏』定善義の宝樹観に『往生論』の「正道大慈悲出世善根生」の偈を引いて

一樹高三十二万里。亦無老死者亦無小生者亦無初生漸長者。起即同時頓起。量数等斉。何意然者彼界位は無漏無生之界、豈有生死漸長之義也。⁽⁵²⁾

といい、彼土は無漏無生の涅槃界であり、弥陀の無漏心から流出する宝樹の体量は、同時頓起、量数等斉であると述べているが、この説は曇鸞の好堅樹の譬喩に由来する表現であると推察され、内容的には彼土の依報が無為涅槃の当体である理法によって住持されるものであることを示すものである。故に善導が『般舟讚』に「一入弥陀涅槃国即得不退証無生」といい、『法事讚』に「直取涅槃城」⁽⁵³⁾、「畢命直入涅槃城」⁽⁵⁴⁾と述べて彼土が涅槃界であることを主張するのは、彼土は本願力によって往生者の理性が頓顯し、悟解の頓成する世界であると見ていたからであると考えられるのであって、ここに善導の頓教説の隠れた一面を見ることが出来るのである。

四、結論

以上考察してきたように、善導の頓漸二教説における頓教とは、不退を得て無生を証するまでの実践過程において、とくにその時間的経過の遅速、行の継続の難易、煩惱および修惑の断除を問題にするのであって、未断惑の凡夫が弥陀の本願力を増上縁として無漏無生の涅槃界である彼土に易行速疾に往生し、煩惱と修惑を頓滅して速やかに不退を得て無生を速証することを説く浄土の法門を頓教としているのであ

り、具体的には浄土三部経ないしは六往生経を頓教と見ていることが知られるのである。この頓教説は道綽の聖浄二門判における浄土門、曇鸞の難易二道判における易行道そのものであり、具体的な記述から考察してみると、道綽の『安楽集』の「明修道延促」の『瓔珞経』による難易二道の解釈、さらに迦れば曇鸞の『論註』の三願的証に由来するものであることが理解できるのである。いいかえれば善導は、九品皆凡、凡入報土という自身の教学基盤に立って、曇・綽二師の二道・二門判に示される趣旨を頓漸二教によって改めて説きなおしていると見ることができるのであって、それについて淨影の『観無量寿経義疏』の菩薩蔵頓教という判釈が有益な示唆を与えたものと考えられるのであるが、善導説はすでに淨影の定義を離脱しているのであって踏襲とは言えない。一部には淨影のそれに担当するもの、また法蔵の五教判の頓に担当するものも見られることからすれば、特定の師の説を依用したものではない。故に善導の頓漸二教説は、当時普遍的通念になつていた頓漸の語を用いて易行浄土門を再説したものと考えられ善導独自の教判であるとは言えないと考えられるのである。

注

- (1) 佐藤達玄稿「中国初期仏教における教判思想」(『駒沢仏教紀要』二二、一一〇頁～一二二頁)
- (2) 『正蔵』四五、五頁b
- (3) 坂本幸夫著『華嚴教学の研究』一七八頁、村田常夫氏稿「地論師の教判に於ける頓教論」(『印仏研』七一、二〇頁)
- (4) 智顛は三種教相を用いた師として、親峯、僧宗、曇愛を挙げる。(『正蔵』三三、八〇一頁a)

- (5) 前掲、村田常夫氏稿
 (6) 『正蔵』四五、四八〇頁b
 (7) 『正蔵』四四、四六六頁c
 (8) 同右、四六七頁
 (9) 『正蔵』三七、九一頁a
 (10) 『維摩經義記』卷第一に「菩薩藏取為根熟人頓教法輪」(『正蔵』三八、四二二頁b)、『大般涅槃義記』卷第一上に「今此經者二藏之中菩薩取、漸教衆生長養法門」(『正蔵』三七、六一三頁b)とある。
 (11) 『正蔵』三三、八〇六頁a
 (12) 『アジア仏教史』中国編1、二六八頁(塩入良道著、第七章「中国仏教の形成」)
 (13) 梅辻昭音氏稿「智儼の教判について」(『印仏研』六一二、一〇四頁)。また梅辻氏は触れないが、村田常夫氏は、智正の教判は淨影の教判を継承し、その上に慧光の三教判を再加味したとしている。(前掲村田常夫氏論考、二〇六頁および同氏稿「地論師の教判について」、『大崎学報』一〇八、六七頁)
 (14) 『正蔵』三五、一一五頁c
 (15) 同右
 (16) 『正蔵』四五、四八一頁c
 (17) 板野長久氏稿「道生の頓悟説成立の事情」(『東方学報』東京七、四頁)
 (18) 『正蔵』三七、二四六頁a
 (19) 『正蔵』二六、二三〇頁c
 (20) 『觀經疏伝通記』卷第二(『正蔵』五七、五二二頁c)
 (21) (18) 参照。
 (22) 『正蔵』三七、二四七頁a
 (23) 『正蔵』三七、一七三頁a
 (24) 同趣の説は智顛の説とされる『仏說觀無量經疏』の第五重、判教相の個所(『正蔵』三七、一八八頁c)にも見られるが、作者の真偽の問題もあり、ここでは触れない。

善導教学における頓教放

- (25) 『正蔵』一二、三四一頁c
 (26) 『正蔵』三七、九一頁b
 (27) 横超慧日著『中国仏教の研究』第三、一〇四―一二頁「浄土教における声聞思想の発展」。
 (28) 『正蔵』四七、四四八頁c
 (29) 神谷隆浄著『菩薩思想の研究』、四四四頁
 (30) 『正蔵』四六、七五二頁c
 (31) 『正蔵』二四、一〇一五頁ab
 (32) 同右、一〇一頁c
 (33) 同右、一〇一四頁bc
 (34) 『正蔵』四七、四四九頁a
 (35) 同右
 (36) 『正蔵』三七、二四六頁b
 (37) 同右
 (38) 『正蔵』四七、四四八頁bc
 (39) 『昭法全』六八頁
 (40) 『正蔵』四七、二八頁b
 (41) 同右、一六頁b
 (42) 同右
 (43) 同右、一六頁c
 (44) 同右、一八頁c
 (45) 同右、一六頁c
 (46) 『無量壽經』卷下に「宜各勤精進努力自求之。必得超絶去往生安養国。横截五惡趣」(『正蔵』一二、二七四頁b)とある文。
 (47) 『正蔵』四七、一八頁c
 (48) 『正蔵』四〇、八四三頁c(八四四頁a)
 (49) 同右、八四〇頁bc
 (50) 前掲の個所に「譬如有樹名好堅。是樹地生百歳乃具一日長高百丈。日如此。計百歳之長豈類修松耶」とあるのを指す。

(51) (15) 参照。羅什訳『思益梵天所問經』分別品に「若人聞是諸法正性。勤行精進。是名如說修行。不從一地至一地」(『正藏』一五、三六頁c)とあるのに相当する。

(52) 『正藏』三七、二六四頁b

(53) 『正藏』四七、四二四頁c

(54) 同右、四二五頁a

道綽・迦才・善導の往生思想

——特に仏身仏土説を中心に——

稲岡了順

一、はじめに

浄土教における往生とは、いうまでもなく阿弥陀仏の西方極楽浄土への往還である。『阿弥陀経』に、

其人臨_レ命終時。阿弥陀仏与_レ諸聖衆。現在_ニ其前。是人終時。心不_ニ顛倒。即得_レ往生阿弥陀仏極楽国土。〔『正蔵』一二・三四七〕

とあるのは、浄土教の往生思想を端的に表現している。また、『法華経』薬王菩薩本事品に、

即往_ニ安樂世界阿弥陀仏大菩薩衆圍繞住処。生_ニ蓮華中宝座之上。〔『正蔵』九・五四〕

とあるよりすると、往生とは安樂世界に往きて蓮華中の宝座に生ずという⁽¹⁾ことである。

中国におけるいわゆる純正浄土教は曇鸞にその萌芽を見る。即ち『往生論註』に、

阿弥陀如来為_ニ増上縁〔『正蔵』四〇・八四三〕

道綽・迦才・善導の往生思想

とあり、続いて、

凡是生_ニ彼浄土乃彼菩薩人天所起諸行皆縁_ニ阿弥陀如来本願力_レ故。何以言_レ之。若非_ニ仏力_ニ四十八願便是徒設。〔『正蔵』四〇・八四三—八四四〕

とあるように、浄土教とは阿弥陀仏の本願力を増上縁とする仏願乘託の他力往生である。この思想は道綽迦才に継承され、善導に至って凡入報土の教学となった。

ところで、大乘仏教は現在多仏出現の説を唱導し、十方の世界に恆沙無量の諸仏が現に出現し各々浄仏国土成就衆生に従事しつつありとされている。つまり、十方世界に恆沙無量の浄仏国土が存在するということである。

往生の本来的意味は、法然が『往生要集大綱』で「捨此往彼蓮華化生」とのべているように、穢土を捨てて浄土に往くことであるから、他土往生の思想は西方極楽浄土往生を含めて多種多様、無限の可能性をもって展開することになる。例えば、『阿闍仏国経』では阿闍仏の

東方妙喜世界往生を説き、『弥勒上生経』『弥勒下生経』では弥勒の兜率往生を説いている。『灌頂随願往生十方浄土経』が東方香林利以下、十方の浄土を開示しこれ等の仏土への往生の業行を示しているのは、無量の浄仏国土往生を示唆するものであろう。事実、十方往生や兜率往生の思想は西方往生思想とともに中国に存在した。

道綽の『安楽集』には、常に西方浄土の浄業を修していた曇鸞のもとに世俗の君子が来て、

十方仏国皆為浄土法師何乃独意注^西（『正蔵』四七・一四）

と呵したことが記されている。また、迦才の『浄土論』には、并洲漢王内道場主洪法師なる僧が兜率天よりの天男天女の来迎を拒んで西方浄土往生を遂げたとの記事がある。特に、兜率往生思想は西方往生思想と類似する点が多く、ために道綽や迦才その他の諸師が両土の比較優劣を論じている。

塚本善隆博士によって紹介された竜門石窟群の銘文によると、中国北魏より隋唐代の一般民衆の往生に対する理解は、西方浄土と兜率天の混合や道教的な生天思想が多く見られるという。これは輪廻転生からの離脱を求め、永遠の楽土、無上の理想郷を憧憬した衆生の素朴な願望、即ち厭離穢土欣求浄土の気持を表すものであろう。つまり、当代における民衆の往生思想には、我々が現在理解する他力往生とは異質な要素が内在しているものとしなければならない。

浄土教は一般民衆のための法門である。故に、隋唐代の浄土教諸師の往生思想が、当時の一般民衆の素朴な他土往生の願望を考慮に入れたものであろうとは、充分推測出来る。

本稿で意図するのは、主として道綽迦才の往生思想を、所求とする仏土観を中心に究明し、それによって善導の往生思想の特異性を明白にしようとするものである。仏土観からアプローチするのは、道綽迦才の往生思想には、所求とする浄土について、当時の民衆の素朴な他土往生の願望に意を致した節があるからである。

二、道綽の往生思想

道綽の仏身仏土説は錯雑して不明瞭であるが、『安楽集』第一大門の総標に、

明^三真^二心^一并^二弁^三真^二心^一土^二（『正蔵』四七・四）

とあるので、真^二心^一土^二を基調とするものであろう。真^二心^一土^二説は浄影寺慧遠の『大乘義章』卷十九に、

真^二心^一不^二同^一 開^二分^一無^二一^一。自^二德^一名^二真^一。随^二化^一所^二現^一説^二以^一為^二心^一。真^二則^一是^二其^一法^二門^一之^二身^一。應^二則^一是^二其^一共^二世^一間^二身^一。（『正蔵』四四・八三八―八三四）

とあるによったものと考えられる。ところが真^二心^一土^二に対する別釈では、道綽は三身三土の義を明かすとして、真^二法^一身^二報^一身^二化^一身^二の^一名^二目^一をあげ、更に第二大門では、

真^二如^一実^二相^一第^二一^一義^二空^一自^二性^一清^二淨^一体^二無^一穢^二染^一理^二出^一天^二真^一不^二假^一修^二成^一名^二為^一法^二身^一（中略）備^二修^一万^二行^一能^二感^一報^二仏^一之^二果^一以^二果^一酬^二因^一名^二曰^一報^二身^一（中略）從^二報^一起^二用^一能^二趣^一万^二機^一名^二為^一化^二身^一（『正蔵』四七・七）

とあって、ここでも法報化の三身が説かれている。この文は世親の『法華論』によったものというが、『法華論』の三身は法報化であり、かつ内容もまったく一致しない。故に『法華論』の取意文というより

道綽の仏身説としても支障はない。とすると、真応二身と法報化の三身とは開合の異りがあることになるが、化身について「從報起用」とあるので、報身を自受用身とすれば、化身は他受用身に近い仏身で、真応二身に配すれば法身は真身、報身化身は合して応身となる。また、同じ第一大門には、

若抛法性淨土、則不_レ論清濁。若抛報化大悲、則非_レ無淨穢。

とのべ、続いて機感の不同に対して仏土に三種の差別ありとして、

一者從_レ真垂報名為_レ報土、猶如_レ日光照_レ四天下。法身如_レ日報化如_レ光

二者無而忽有名_レ之為_レ化

三者隱_レ穢顯_レ淨（『正藏』四七・六）

とある。この中、第一の文によると「法身如_レ日報化如_レ光」とあって、法身とは真如の体を表し報化は法身の相用となる。報化が報身化身の二身であるか否かについては種々論議されているが、報土に対する報化が仏土相関の義を表しているならば報化は報身である。しかし、真応二身の名目に従えば、ここにいる報身は応身と同格である。報身と応身が同体異名であることは迦才が、

或名_レ報身、或名_レ受用身、或名_レ応身（『正藏』四七・八四）

といい、善導が、

報応二身者眼目之異名（『正藏』三七・二五〇）

とのべていることよって知られる。向上的な酬因に約するを報身と称し向下的な応用を応身という。また、第二、第三の文によると、道綽は仏土というよりは、衆生を教化誘引するための「化用」の發揮さ

れる土というものを考えていたようで、これは「抛報化大悲、則非_レ無淨穢」の見解に一致する。

ところで、阿弥陀仏の仏身仏土については、

阿弥陀仏亦具_レ三身（『正藏』四七・六）

の文もあるが、第一大門に、

無量寿国即是從_レ真垂報国也（『正藏』四七・六）

とあって、これは前述の三種仏土の第一に相当する。同じく第一大門には、

現在弥陀是報仏。極樂宝莊嚴国是報土。（『正藏』四七・五）

とあるので、道綽が阿弥陀仏の主格を報身報土としていることは明瞭である。また、弥陀報土往生については、

無量寿国是其報淨土。由_レ仏願_レ故。乃_レ該_レ通上下。致_レ令_レ凡夫之

善竝得_レ往生。（『正藏』四七・六）

とのべ、更に『往生論註』を留意して、

莫_レ不_レ皆以_レ阿弥陀如来大願業力_レ為_レ増土縁_レ也。若不_レ如_レ是。四

十八願便是徒設。（『正藏』四七・一二）

と記し、曇鸞によって唱導された仏願乗託の他力往生を説示している。たゞ、道綽の考える弥陀淨国は、

位該_レ上下_レ凡聖通往（『正藏』四七・六）

とあり、

由_レ該_レ上故天親竜樹乃_レ上地菩薩亦皆生（『正藏』四七・六）

とあるを見ると、上地の菩薩の得入する淨土と地前凡夫の往生すべき淨土との間に一線を画している節がある。例えば、第六大門で、

彼国雖_二是浄土。然体通_二上下。知_二相無相。当_二生_二上位。凡夫火宅一向乘_レ相往生也。〔『正藏』四七・一八〕

とある。これによると、相無相を知る者は上位に生じ、煩惱具足の者は有相を修して下位に生ずということになる。また、第二大門には、上士の得生について、

法性浄土。理処_二虚融。体無_二偏局。此乃無生之生。上土堪_レ入。〔『正藏』四七・八〕

とのべ、中下輩の往生については、

未_レ能_レ破_レ相。要依_二信仏因縁_二求_レ生_二浄土。雖_レ至_二彼国。還居_二相土。〔『正藏』四七・九〕

とのべる。これによると先きの「体通_二上下」には法性土相土の相違があることになる。しかし、法性土は道綽の仏土説では報土出現の本源ともいべきものであるから、弥陀の浄土を報土と決着した上で、上士の法性土得入を説くのは不可解である。また有相の得入の土について「雖_レ至_二彼国。還居_二相土。」とあるのはどう理解すべきであるか。報土と相土との係りも不明である。しかし、相土が弥陀浄国について「べていることだけは確実である。道綽は第一大門で、

弥陀浄国既云_レ位該_二下上無_二問。凡聖皆通往_レ者。未_レ知_レ唯修_二無相_二得_レ生。為_レ当_レ凡夫有相亦得_レ生也。

との問を起し、

凡夫智浅。多依_レ相求。決得_二往生_二然以_二相善力微。但生_二相土。唯觀_二報化仏_二也。〔『正藏』四七・六〕

と答えている。これによると相土とは弥陀浄国の下位に配された土で

あることがわかる。つまり、道綽は弥陀浄国は凡聖通往というものの、その土に優劣があつてゐる。

相無相の修道について、道綽は第七大門で次のようにのべる。

初地菩薩尚自別_二觀_二諦。勵_レ心作意。先依_レ相求。終則無相。以漸増進体_二大菩提。尽_二七地終心_二相心始息。入_二其八地。絶_レ於相求。方名_二無功用_二也。是故論云。七地已還惡貪為_レ障。善貪為_レ治。

八地已上善貪為_レ障。無貪為_レ治。况今願_レ生_二浄土。現是外凡。所修善根皆從愛_二仏功德_二生。豈是縛也。〔『正藏』四七・一八〕

ここには、大要、三類の修相が説かれている。即ち、一、八地已上の菩薩、二、初地より七地已還の菩薩、三、外凡である。初地の菩薩は

初めは有相を修して菩提を求めるが、七地に至れば相を求める心もなくなり、八地に入れば相求を絶す。これを無功用という。七地已還は悪貪を障となし善貪を治となすが、八地已上は善貪を障となし無貪を治となす。外凡の所修は「愛仏功德」の取相によって往生を求むとある。これによると無相を修する上位の菩薩は八地已上であり、八地已上の菩薩は相善等の有相の行はむしる障となり、無貪を治となす。有相を修する菩薩でも、初地已上と外凡とでは修道の内容が異なる。これは明らかに修道の優劣を示したものであつて、道綽が有相よりは無相の勝れていることを認めているものであるといえる。

外凡の取相については同じく第七大門に二類をあげ、

一者於_二五塵欲境_二妄愛貪染。随_レ境執着。此等是相名_レ之為_レ縛。二者愛_二仏功德_二願_レ生_二浄土。雖_レ言_二是相。名為_二解脱。〔『正藏』四七・一八〕

七・一八〕

とのべ、『涅槃経』や世親の『往生論』の所説によつて、妄境界への取相は縛であるが、「愛仏功德」の取相は善法愛であるから執縛にあらずとしている。即ち、外凡の修すべき行は「愛仏功德」ということである。ここにいう「愛仏功德」とは、具体的には無相の行に対応して随所に説かれる礼仏、念仏、観仏等である。しかも、

下品生人乘二十念往生(『正蔵』四七・一一)
とか、

下品往生人雖不知法性無生。但以下称仏名力作往生意。願生彼土。(『正蔵』四七・一一)

とあつて、下品人の往生行の中心となるのは称名念仏であることを知る。称名念仏について、道綽は第三大門で『無量寿経』十八願文を釈して、

若有衆生。縱令一生造惡。臨命終時。十念相統称我名字。若不生者。不取正覚。(『正蔵』四七・一一)

と表している。十八願文の「乃至十念」を称我名字としたのは道綽の妙釈である。しかも、この釈文は『観経』下下品を勘案している。したがつて、阿弥陀仏の誓願は愚悪の凡夫を正機とするという浄土教の立場を、道綽が継承していることはわかる。しかし、「下凡往生人は法性無生を知らずといえども」とのべているのは、法性無生を悟つた上品往生人は称名念仏に係わらずとの意があるとしなければならぬ。特に、先述の、

凡夫智浅多依相求決得往生。然以相善力微。但生相土。唯觀報化仏。

の文によれば、凡夫の称名念仏は力微なるが故に相土に生じて報化仏を觀るといふことである。だが、相土や報化仏についての道綽の説明は釈然としない。「相善力微」は自力の念仏についてのべたのであつて他力念仏の行者は勝行の故に往生しても上位に位すとの意見もある。しかし、これを立証する文を『安樂集』に見ることは出来ない。むしろ、称名念仏は常に下品生の往生行として説かれていることからすれば、道綽が凡夫の生ずる相土は上輩生より一段格の落ちる浄土としていふことは確實である。

第二大門に展開する道綽の弥陀浄国浄土初門説、境次相接の思想は、このことを如実に示している。道綽が弥陀浄国浄土初門説を主張した根拠は『華嚴経』寿命品の所説によつたものである。寿命品は、娑婆世界釈迦牟尼仏利の一劫は安樂世界阿弥陀仏利の一日一夜にあたる。安樂世界の一劫は聖服幢世界金剛仏利の一日一夜にあたる、かく次第展転して十仏利の劫を説き、最後に勝蓮華世界賢首仏利の一日一夜を説いて終る比較的短章品である。寿命品は迦積牟尼仏国より賢首仏利までの一劫の長短を説いているだけであるが、この経証は当代の仏土觀に影響を与え、これによつて仏土の優劣が示される。道綽も、

如是優劣相望。乃有十阿僧祇。(『正蔵』四七・九)

とのべている。ということは、道綽が安樂世界を優劣において娑婆世界の次に位すとしていることになる。一方、境次相接については『正法念経』によつて東方斯訶世界を描写し、斯訶世界を穢土の未処とし、

安樂世界既是浄土初門。即与此方境次相接。往生甚便。(『正蔵』

四七・一〇)

とのべ、娑婆世界と弥陀淨国とが境次相接する故に往生はなほだ便ありと結んでいる。ここに示された弥陀淨土は上輩生の法性土ではない。当然、下品の凡夫の生ずべき相土である。

留意すべきは、淨土初門説境次相接の主張が、十方淨土往生と西方淨土往生の比較校量の中で取り上げられているということである。道綽時代には弥勒往生十方往生の風潮があった。これは、当時の民衆が輪廻転生から脱がれるための素朴な願望として、淨土を欣求したことに一因がある。道綽の淨土初門説境次相接の主張が、このような民衆の願望に迎合したとはいわないが、弥陀淨国が娑婆世界に近接しているから往生に便利である、故に諸仏も偏えに西方淨土往生を勧めていくというのではいかにも安易な感がする。せつかくの称名念仏往生説も、その所求の土が低位にあるのでは有名無実である。古旧相伝する「弥陀仏化身土説」を大失なりと一喝した道綽が、遂には弥陀仏化身土と同轍の主張に落着いたということである。

道綽と同じような発想で往生思想を論じたのは迦才である。次章では迦才の往生思想を見る。

三、迦才の往生思想

迦才の『淨土論』は序文によると、道綽の『安樂集』が文義參雜し章品が混淆していて読むものが理解に難渋するので、煩雜さを整理するために章品の順序を改置し体裁を補正したものであるという。故に、『淨土論』は『安樂集』と密接な関連を有している。

名畑応順氏は『安樂集』と『淨土論』を対照して「両書は、その所

明の順序に著しい差異があるばかりでなく、その所述の内容にも広狹具略の相違があり、論旨の一致しないものも往々見られる」とのべている。⁽⁸⁾つまり、『淨土論』は道綽の素意を顕彰する意図をもって著述したものであるが、結果的には迦才独自の思想が前面に出て道綽の教義とは異質のものとなったということである。たゞ、本論において首尾一貫していることは、阿弥陀仏の西方淨土往生の標榜ということである。

本論の冒頭において、迦才は、

稽首西方極樂界 阿弥陀仙仏世尊^一

巧立弘誓救群生 我願往生頭面礼^(『正藏』四七・八三)

と西方阿弥陀仏への帰命をさくげるとともに、阿弥陀仏が弘誓の大願をもって群生を救済するものであることを記している。同様の趣旨は、巻中の、

西方淨土者。乃是法蔵弘誓所剋。^(『正藏』四七・九〇)

の文や、巻末の、

淨土者。乃是法蔵巧誘之要歸^(『正藏』四七・一〇三)

あるいは

法蔵大願 志存弘誘^(『正藏』四七・一〇四)

とのべる文にも見ることが出来る。また、『淨土論』巻中には、

俱具三義。即得往生。一切衆生修行。以為因縁。二弥陀本願為増上縁。二義若具。即得往生。^(『正藏』四七・九一)

とのべ、巻下には、

極樂憑阿弥陀仏四十八大願 他力往生。^(『正藏』四七・一〇〇)

とあつて、曇鸞以来の他力往生の思想も見ることが出来る。

ところで、『浄土論』第五章で迦才は往生浄土の経証として、浄土三部経等の十二経、世親の『往生論』等の七論を引用し、その最初の経証で『無量寿経』四十八願の中の第十八願第十九願等を含む十一の諸願を例記し、

一願中皆云。十方人天乃至女人。都不論不退已去諸菩薩也。余願為菩薩。當知。前者是正。後者兼也。〔正藏〕四七・九二

とのべ、十一の諸願は十方人天乃至女人のための願であるから正願、余の願は不退已去の菩薩のための願であるから兼願であるとし、四十八願を凡夫のための願と聖者のための願の二種に区分している。この種の区分は随処に見られる。例えば第二章には、

詳四十八願及觀經。論大旨。凡夫是正生人。聖是兼生人。〔正藏〕四七・八八

とあり、第四章には、

法藏比丘四十八大願。初先為一切凡夫。後始兼為三乘聖人。故知。浄土宗意。本為凡夫兼為聖人也。〔正藏〕四七・九〇

とある。つまり、迦才は法藏の誓願は凡聖ともに浄土へ誘引するためものとしながら、当面の対象は凡夫であるとし、特に菩薩については、

浄土興意。本為凡夫。非為菩薩也。〔正藏〕四七・九〇

とこれを拒否している。このような考え方は、善導が、

諸仏大悲於苦者。心偏愍念常没衆生。是以勸歸浄土。亦如濁水之人。急須偏救。岸上之者。何用濟也。〔正藏〕三七・二四八

とのべる趣旨にも一脈通ずる。特に「本為凡夫非為菩薩」の主張は、善導の「定為凡夫不為聖人」の説に見事に一致する。

迦才にはこの外、九品階位の配分や草提希凡夫説、あるいは別時意識会通における「空発願無行別時意識」等、善導の先行思想であろうと思える主張が多く見られる。しかし、浄土教が為凡教であるとする迦才善導の説は同轍であるといふものの、発想の原点について仔細に両者を比較するとかなりの相違がある。

両者の相違を決定的にしているのは、凡夫が往生を求むべき西方浄土に対する見解である。

『浄土論』第一章で迦才は、浄土に法身の浄土、報身の浄土、化身の浄土の三種あるとし、この中、報身の浄土を実報土と事用土に開き、化身の浄土に常随化と無而忽有の化ありとしている。無而忽有の化とは、道綽における「化用」に等しきものであるから、迦才の仏身仏土説は、法身、実報、事用、化身の四土を基調とするものといえる。

迦才の四土説は撰論系の仏土説に一致する。凝然の『維摩経疏菴羅記』を見ると、

撰論宗法常法師。建立四浄土。花嚴祖師。至相寺智儼大師。亦立四種浄土。智儼稟于法常。習学撰論宗。四浄土相。師資芳郁。所立全同。南山玄奘四浄土相。全同法常所立義也。〔仏全〕五・一九四—一九五

とある。つまり、四土説とは法常智儼玄奘と継承されたものである。法常の仏土説は詳細が不明であるが、智儼は『華嚴経孔目章』浄土章で、小乗の義によれば別の浄土なく三乗の義によれば別の浄土ありと

して、

一化浄土。謂化_レ現諸方所有浄土。二事浄土。謂諸方浄土衆宝所_レ成。三実報浄土。謂諸理行等所_レ成。謂三空為_レ門。諸度等為_レ出入路。四法性浄土。所謂真如。謂以_レ依_レ無性_レ本_レ立_レ一切法。〔正藏〕四五・五四一〕

とのべている。玄奘の『法苑珠林』巻第十五弥陀部（『正藏』五三・三五七）にも、法性土、実報土、事浄土、化浄土の名目があり、この四種の分類は『撰大乘論』十八円浄の所説によってなされたものであることを知る。

迦才の四土説の中、法身浄土は『大乘起信論』の体相用三大によっているが、他の三土はすべて『撰大乘論』十八円浄にもとづくものであるから、迦才の仏土説は法常智儼等の影響を受けたものであらうと推測する。特に、迦才と同代に活躍した智儼には注目すべきである。

西方浄土については、迦才は仏辺につけば「具三種」としながら、若入_レ初地已去_レ菩薩正体智見者。即是法身浄土。若加行後得智見者。即是報身浄土。若是地前菩薩_レ二乘凡夫見者。即是化身浄土也。〔正藏〕四七・八四〕

とのべ、所見の分際は凡聖等の感見によって差異があるとし、二乗凡夫所見の土は化身浄土としている。このことは凡夫往生について、問曰。已知西方具有_レ三土。未知即今凡夫念仏願_レ生得_レ何土也と問うて、

答曰。依_レ如_レ撰論_レ唯_レ生_レ化_レ土_レ。不見_レ法報土也。〔正藏〕四七・八四〕

と答えていることでより明確となる。なお、迦才は凡夫往生の土を化土としたのは『撰論』によるとしているが、撰論系の主張する弥陀主格は報身報土である。この辺に迦才の思惑があるようである。

浄土の三界撰不撰について、迦才は仏辺につけば三界を妙絶しているから論外として、衆生につけば、初地已上の菩薩および羅漢辟支無学人は出過三界、凡夫および三果学人の生ずる土は三界中欲界の撰としている。しかも、欲界の撰となる浄土を上中下の三品に分け、上品の浄土は『維摩経』に説く二乗種のいない衆香世界の如き国土、中品の浄土は『無量寿経』『阿弥陀経』に説く二乗種雑居の西方極楽国土、下品の浄土は『阿閼仏国経』に説く男女同居の妙喜世界の国土とする。これ等の浄土が欲界の撰であるのは、いずれも人天の所居の土であることによる。迦才が西方浄土を下位に置くのは、凡夫および前三果の学人はいまだ三界の惑を断せず分段生死をまぬがれていないからであるといひ、逆に、西方浄土が三界中の化土であるから未断惑の凡夫も往生が可能であると主張する。

一方、穢土についても、迦才は上中下の三品を開き、この中、娑婆世界は諸仏の出世や発菩提心の衆生がいるので上穢土としている。即ち、比較的低位にある西方浄土と上穢土の娑婆世界とは空間的に近接するとの説示である。これは、先述の道綽の境次相接の思想を敷衍し具体的ににしたものに外ならない。

しかし、西方浄土と娑婆世界が境次相接する欲界の撰であるならば、このような低位の西方浄土に迦才があえて凡夫往生を勧める所以が問われなければならない。この疑問に対する解答の一端は迦才の不退説

に見ることが出来る。

迦才は『浄土論』第二章で不退に四種ありとして、

一是念不退。謂在三八地已上。二是行不退。謂在三初地已上。三是位不退。謂在三十解已上。四是处不退。謂西方浄土也。〔『正藏』四七・八六〕

とのべ、四種不退の階位については、念不退は八地已上、行不退は初地已上、位不退は十解已上と次第を追って明記するが、处不退は西方浄土というのみで階位は示していない。これは、

前三不退。経論明証。此則可信。处所不退既無文証。〔『正藏』四七・八六〕

とあるように念行位不退には経証があるが、处不退は迦才の創案によるからである⁽¹⁰⁾。しかし、处不退が説文の順序によれば十解已前の階位にあることはいうまでもない。

迦才は『観経』所説の九品階位を判ずるにあたっては、上品上生に説く至誠心等の三心は『大乘起信論』所説の三心⁽¹¹⁾に同ずるものとして、

起信論三心。既在三信終。当知。観経上品上生。即在三十解初心。明矣。〔『正藏』四七・八七〕

という。このことから類推すれば、迦才が『観経』中下品の階位をきわめて低く置いていることは明白である。しかし、迦才が处不退を創案した真意は、その階位を示すことにあるのではない。迦才の处不退についての見解は、

行位不退。由三内無煩惱。处所不退由三外無境界。〔『正藏』四七・八六〕

とあるように行位等の不退に至れば、煩惱を断じているが、处不退は妄境界なき处をいうとある。妄境界とは具体的には長病遠行等の五退具⁽¹²⁾と、短命多病等の五退縁⁽¹³⁾を指すものであろう。五退具五退縁についてのべた文を見ると、

此人若在欲界人中。逢五退具。即退。〔『正藏』四七・八六〕

一切凡夫。雖復念仏。未至三十解位。由在三外凡。故体是退人。此人若在娑婆穢土中。由逢五退縁。故即退。若生西方。由無五退縁。故不退也。〔『正藏』四七・八七〕

である。一方、西方浄土については第一章で、

西方浄土。有四因縁。唯進不退。〔『正藏』四七・八六〕

とのべている。これ等の説文を総合すると、十解位に至らない凡夫には長病等の五退具があり、もし穢土にいれば短命多病等の五退縁にあつてたちまち退墮することになる。しかし西方浄土には五退縁がなくむしろ長命や諸仏値遇等の四因縁⁽¹⁴⁾があり仏道修行に適うをもって处不退というところ。つまり、迦才は未断惑の凡夫は長時に常に仏に値遇して退縁をまぬがれることが急務であると考へ、そのためには隣接する西方浄土往生が最も便利であると考へていたものといえる。このことは、迦才が西方往生者について、

云三往生者得三不退。不云三不退人得三往生。〔『正藏』四七・八七〕

とのべる文に端的に要約されている。

退縁からの隔離のために西方浄土往生を制するという考へは、当時の往生思想の一流であつて注目すべきものである。例えば、迦才の仏

身仏土説に影響を与えたと思える至相寺智儼は、『華嚴經孔目章』往生義で、道綽が境次相接の経証とした『華嚴經』壽命品によって同じく娑婆世界と安樂世界が近接していることを示し、安樂世界への往生を勧めている。智儼の往生に対する基本的理念は「為_レ欲_レ防_レ退」にある。これを補足説明して、

娑婆世界雜惡之處中下濡根。於_レ緣多_レ退。仏引_レ往生。淨土緣強。唯進無_レ退。故制_レ往生。〔『正藏』四五・五七六〕

という。智儼の往生思想が退縁からの隔離にあることは明白である。智儼は「淨土強緣。唯進無退」というが、これと迦才の「西方淨土有_二四緣_一唯進不_レ退」の主張とが思想において近似していることが良くわかる。

この思想の依拠となったのはおそらく『大乘起信論』であろう。『起信論』では四信五行の法によって娑婆世界での正定聚不退を説く。しかし、衆生の中には心の怯弱な者もあって諸仏に親承供養することなしには信心を成就することが出来ず、せつかく発心しても途中で退失してしまふ。諸仏は大悲心をもってかかる衆生のために不退の方便を説いた。その方便とは、

若人專_二念西方極樂世界阿彌陀仏_一。所_レ修善根廻向。願_二求生_三彼世界_一。即得_二往生_一。常見_レ仏故終_レ無_レ有_レ退。〔『正藏』三三・五八三〕

である。即ち、怯弱の衆生は専念阿彌陀仏によって極樂に往生すれば常に仏を見ることが出来る。故に信を成就して不退に往すという。

退縁からの隔離の思想は、わずかであるが道綽にも見ることが出来る。道綽は『安樂集』第五大門で、先の『起信論』を取意して、

有_二始發意菩薩_一。其心軟弱。自謂_レ不_レ能常值_二諸仏_一親承供養。意欲_レ退者。當_レ知如來有_二勝方便_一。撰_レ護信心。謂_二以_三專_レ意念_レ仏因緣_一。隨_レ願往生。以_二常見_レ仏故_一。永離_二惡道_一。〔『正藏』四七・一六〕

とのべる。ここでは『起信論』の「無_レ有_レ退」が「永離_二惡道_一」と改変されている。故に積極的に退縁を防ぐという主張にはなっていない。しかし、同じ第五大門に、

若論_二修定因_一。該_二通於彼此_一。然彼界位是不退。并有_二他力持_一。是故説_レ為_レ勝。此処雖_二復修_レ定剋_一。但有_二自分因_一。闕無_二他力撰_一。業尽不_レ免_レ退。〔『正藏』四七・一七〕

とあり、第十一大門には、
由_二住_レ斯火界_一。違順境多_レ。多有_二退没_一。難_レ出故也。是故舍利弗於_レ此發心修_二菩薩行_一。已經_二六十劫_一。逢_二惡知識_一。眼因緣。遂即退轉。故知火界修_レ道甚難。故勸歸_二西方_一。〔『正藏』四七・二一〕

とある。これは明らかに退縁を離脱するために淨土往生を勧めているといえる。

要するに、隋唐代には退縁を離脱する一方便として、淨土を求めるという往生思想があったということである。その淨土は当然、身近にあるものでなければならぬ。迦才は『淨土論』第八章で、
行者無_二定慧分_一者。唯須_二專念_レ阿彌陀仏_一。求_レ生_二淨土_一。此為_二要路_一也。若自知_レ有_二定慧分_一者則於_二此方_一修_レ道。求_二無上菩提_一。〔『正藏』四七・二〇一〕

とのべているが、これは『大乘起信論』の説示に一致する。迦才は衆生を定慧の得分によって区別し、定慧の得分ありと知る者は此界にお

いて無上菩提を求めよ、定慧の分なしと知る者は西方浄土往生を求めよという。しかし、定慧の得分なき低下の凡夫に往生を勤める浄土は、娑婆世界に近接する欲界の撰である。故に、迦才の「本為凡夫兼為聖人」という主張は、一見、善導の唱導する「定為凡夫不為聖人」に同調するかに思えるが、事實はそうではない。迦才の西方往生説には、地前已上の聖者菩薩は『浄土論』の勧誘には係りのないものであるとの意がこめられている。したがって、迦才が兼ねて聖人のためということは、一転して菩薩聖者はこのような低級な浄土往生の法門を必要としないということに通ずる。迦才の往生思想が、発想の原点において善導の浄土往生思想と対立するという所以である。

四、善導の往生思想

善導は『観経疏』玄義分に問答して、

問曰。弥陀浄国為_レ当_レ是報是化_レ也。答曰。是報非_レ化。(『正蔵』三七・二五〇)

と主張している。「是報非化」とは、当時、有力であった弥陀化身説に対抗したものである。ここで問答を試みているのは弥陀浄国についてであるが、仏身仏土は不二の關係にあるので、「是報」とは報身報土、「非化」とは化身化土に言及したものと理解して良いであろう。

このことは、問答に続いて、『大乘同性経』『無量寿経』『観無量寿経』の所説によって阿弥陀仏国が報仏報土であることを立証していることによっても知られる。また、定善義では世親の『往生論』の所説を基にして西方極楽浄土の依正二報の莊嚴を開示している。世親の『往生

論』は『撰大乘論』の十八円浄の説によって阿弥陀浄土の莊嚴ならびにその往生の法を改組したものと*いわれる*ので、善導の阿弥陀仏国報身報土説は『撰大乘論』にその源流があるものといえる。

ところで、善導在世当時有力であった弥陀化身説は、浄影寺慧遠、天台智顛、吉祥寺吉蔵、就中、浄影寺慧遠の主唱によるものであるという。浄影は『大乘義章』巻十で三身について法身報身化身の名目をととり、同書第十九では法身と報身を合して真身とし、応身を開いて化身身としている。これは浄影の仏身開合説であり、基調となるのは真応二身である。このことは『観無量寿経疏』に観仏を説いて、

観_レ仏有_レ二。一真身観。二応身観。(『正蔵』三七・一七三)

とあるし、この外、『大乘義章』でも随所に真応二身が説かれていることよって知られる。

阿弥陀仏の身格については『無量寿経義疏』に、

此仏從_レ其壽命_レ彰_レ名。寿有_レ真_レ應。真即常住。性同_レ虚空。応寿不定。或長或短。今此所_レ論。是_レ應_レ非_レ真。於_レ應_レ寿中。此_レ仏_レ寿長。

凡夫二乘不能_レ測度知_レ其限算。故曰_レ無量。(『正蔵』三七・九二)

とある。ここでも真応二身が基調となる。同様の趣旨は『観無量寿経疏』にもある。

然_レ仏_レ壽命有_レ真_レ有_レ應。真如_レ虚空畢竟無_レ尽。應_レ身_レ壽命有_レ長_レ有_レ短。

今此所_レ論是_レ應_レ非_レ真。故彼_レ觀音授記經云。無量_レ壽_レ佛_レ命雖_レ長_レ久_レ亦_レ有_レ終_レ尽。故知_レ是_レ應。此_レ佛_レ應_レ壽_レ長_レ久_レ無_レ邊_レ非_レ余_レ凡_レ夫_レ二乘_レ能_レ測_レ故曰_レ無量。(『正蔵』三七・一七三)

である。浄影は仏の壽命によって真応二身を区別する。真身は壽命は

無甚で虚空の如きものであるが、阿弥陀仏は無量寿というものの、それは二乗凡夫の分際において無量と思えるのみで、事実は阿弥陀仏の寿命には限界がある。「観音授記經」にも「有終尽」とある。故に阿弥陀仏は応身であるというのが淨影の主張である。この説は智顛や吉藏にも継承されている。

ところで、善導が『観經疏』を述するに際して淨影の『観經義疏』を指針としていたことは、兩疏が方法的に軌を一にしていることによっても肯首出来る。したがって、善導の「是報非化」は、淨影の「是応非真」を意識したものであらうと推測する。しかし、何故、「是真非応」あるいは「是報非応」としなかつたかという疑問が残る。

概していえば、善導は仏身について論ずること少なく、一応、法報の三身の名目を見ることは出来るが、それは二・三の説示に過ぎない。化身については具体的な説明はなく、その名目は五部九巻を通じて、わずかに『般舟讚』に「皆是弥陀三化身」とあるのみである。一方、「化」あるいは「化主」という語は随所に散見する。特に「化主」については釈尊を娑婆の化主と称し弥陀についても散善義に、

弥陀化主自来赴（『正藏』三七・二七四）

の文がある。序文義に、

衆生開悟。必藉_二因縁。化主臨_レ機待_二於時処（『正藏』三七・二五二）とあり、定善義に、

仏身臨_レ化説_レ法以_レ逗_レ機（『正藏』三七・二六九）

とあるのを見ると、善導のいう化とは、化身を意味するのではなく、無量の衆生を化して仏道に入らしむるための「化用」に帰することが

出来る。『法事讚』に、

諸仏大悲心無_二方便化用等無_レ殊。捨_二彼莊嚴無勝土_三八相示現出_二閻浮。或現_二真形_三無_レ利物。或同_二雜類_三化_二凡愚_三分_二身六道_三無_レ停息。變現隨宣度_二有流_三（『淨全』四・一五）

と説き、玄義分に、

無窮八相名号塵沙。剋_レ体而論。衆歸化攝（『正藏』三七・二五〇）とあるのは、同体の大悲が万機を攝するための如来の「化用」を説くものである。かく化身という仏格にあまり関心のない善導が、あえて「是報非化」と断じたのは、これによって淨影等の主張を一蹴しようとの意図も勿論あるが、更に、道綽の報化仏の如きあいまいさや迦才の弥陀化身土説をも批判したものとすべきである。「古今楷定」の「古」が淨影等の諸師を指すものとすれば、「今」とは正しく道綽迦才に当る。つまり、弥陀淨国報身報土を宣揚するためには、善導は面授の師である道綽の教義すら楷定したということである。

一方、『観無量壽經』をもつて

一心廻願往_二生淨土_三為_レ体（『正藏』三七・二四七）

とした善導は、『観經』の九品の機類はすべて仏滅後の五濁の凡夫であることを「道理破」「反対破」等によって証明し、更に、『観經』所説の法門は韋提希を含む未来世一切凡夫報土往生のために施設されたものであることを十句によって明証している。

ところで、五濁の凡夫が高妙な報土に往生するということは、当時の仏教界の常識では理不尽というべきものであった。玄義分に、

若論_二衆生垢障_三。實難_二欣趣_三（『正藏』三七・二五一）

とあるのはこのことを物語る。しかし、

正由_下託_二仏願_一以作強縁。致_レ使_二五乘齊入_一。〔『正蔵』三七・二五二〕
といい、散善義で、

決定深信_下彼阿弥陀仏四十八願撰_二受衆生_一。無_レ疑無_レ慮。乘_二彼願力_一定得_二往生_一。〔『正蔵』三七・二七二〕

とのべるように、善導は信仏の因縁と仏願力を強縁とする仏願乗託を強調し、これによって往生は決定するとしている。信仏の因縁とは、自身はこれ罪悪生死の凡夫との自覚を契機とする願行具足の称名念仏であり、仏願力の強縁とは阿弥陀仏の大願業力が衆生の称名行の能作因となり、かつ、往生にあたっては滅罪、来迎引接の有力増上縁となることをいう。定善義で説示する親縁近縁が能作因の具体的内容であり、玄義分には、

菩提種子藉_レ此以抽_レ心。正覚之芽念_レ念因_レ茲増長。〔『正蔵』三七・二四六〕

とあり、『法事讃』には、

大悲恩重等潤_二身田_一智慧冥加道芽増長、慈悲方便視教隨_レ宣勸念_二弥陀_一歸_二乎淨土_一。〔『浄土』四・一〕

とある。有力増上縁は『観念法門』に五種に開いて詳説するが、特に撰生、證生の二種増上縁は、善導の往生思想の要約である。

道綽迦才善導の三師はともに凡夫の西方浄土往生を勧めている。しかし、道綽迦才には聖者と凡夫とを峻別するという考えが最後までつきまとい、ために、往生する土についても修業の優劣に準じて格差をつけざるを得なかった。善導は自ら「余既是生死凡夫智慧淺短」と告

白し、この深刻な自己内省を原点として一切衆生が報土往生を遂ぐべき原理を摸索し、「凡入報土」の教学を確立したのである。

五、おわりに

本稿で意図したのは道綽迦才の往生思想を見ることによって、善導の往生思想の特異性を理解しようとしたことであつた。善導の往生思想は、要するに「凡入報土」につきる。道綽や迦才は同じく他力往生を唱えているが、凡夫入報土の積極的な発言は見られず、むしろ凡夫所求の土を低位に配する気配がある。このことは必然的に弥勒浄土往生十方浄土往生との競合となり、両者の優劣を論ぜざるを得なかった。ところで、道綽迦才の教学は、いまだ通仏教的な残滓があつて純正な他力浄土教に徹していないとの論難がある。しかし、これは善導あるいは法然の教学になじみ、善導法然の教学との対比においての発言である。道綽迦才は当時の仏教思潮を勘案しながら、一般大衆を浄土教に誘引しようと努力している。この点を考慮すれば善導の教学こそ特異である。むしろ、異端であつたともいえる。それだけ光彩陸離たものがあるのかも知れない。しかし、善導滅後の中国においては、善導教学は天台や華嚴思想の中に埋没してしまつた。この原因はどこにあるのか一考を要する。

〔註〕

(1) 往生の基本的理解については石田瑞麿氏『往生の思想』参照。

(2) 兜率往生と西方往生については道綽迦才の外に、懐感の『群疑論』慈恩の『西方要決』元暁の『遊心安樂道』等で比較優劣が論じられている。

- それだけこの二様の往生思想が当代において競合していたのであろう。
- (3) 塚本善隆氏「竜門石窟に現れたる北魏仏教」(『塚本善隆著作集』第二巻所収)
- (4) 神子上恵竜氏『弥陀身土思想の研究』一〇六、山本仏骨氏『道綽教学の研究』三五〇、吉川昭丸氏「安楽集における報化について」(『真宗学』三九)
- (5) 報身化身について、道綽は『大乘同性経』によって浄土中成仏するは報身、穢土中成仏するは化身との判定をしている(『正藏』四七・五)。しかし、この判定では報化仏が二身か一身かをきめる目安にはならない。
- (6) 吉川昭丸氏「前掲論文」
- (7) 『正法念経』にはこれに該当する経説は見当らない。
- (8) 名畑広順氏『迦才浄土論の研究』論攷篇三〇。
- (9) 三種とは法報化の三身であるが、報身は実報事浄の二種に開くので正確には四身である。
- (10) 慈恵の著といわれる『西方要決疑通規』にも位行念処の四種不退を説く。処不退については「雖無文証。約理以成」とのべ、その所説は迦才に類同する(『正藏』四七・一〇七)
- (11) 『大乘起信論』の三心は、信成就発心に説く直心深心大悲心である。
- (12) 五退具とは一長病二遠行三誦経四營事五和諍である。
- (13) 五退縁とは一短命多病二有女人三乃生染六塵三惡行人惡知識四不善及無記心五常不值仏である。
- (14) 四因縁とは一長命二善知識三無女人四善心である。なお、「浄土十疑論」には五因縁をとく、即ち、
- 一者阿弥陀仏悲願力撰持故得不退二者仏光常照故菩提心常増進故不退三者水鳥樹林風声楽響皆説苦空聞者常起念仏念法念僧之心故不退四者彼国純諸菩薩以為良友無惡縁境外無神鬼魔邪内三毒等煩惱畢竟不起故不退五者生彼国即命永劫共菩薩仏齋等故不退也(『正藏』四七・七九)
- とある。

中国浄土教祖師の凡夫観

——特に『観経』下下品の解釈を中心として——

小 林 尚 英

一、はじめに

曇鸞・道綽・善導というそれぞれ祖師の機根観、凡夫観については教多く論文に発表されているので今ここでは省略する。ここでの目的は曇鸞・道綽・善導という浄土教祖師の流れの中に、凡夫観を中心として論じた場合、一貫として浄土教本来の思想が確立されているかどうかを見極めることである。次に凡夫観を中心に述べていく場合、道綽の曇鸞よりの影響、さらには善導の道綽よりの影響というものを追求してみたい。特に今発表では曇鸞・道綽・善導における『観経』下下品の解釈を中心にして、その中で説く凡夫観を述べていき、そこから曇鸞における謗法の問題、道綽における『涅槃経』と浄土教との問題、罪悪生死の自己と宿善との拘わりあいなどを述べ、善導においては謗法往生の問題、『涅槃経』と闍提往生の關係、さらには浄土教と仏性という問題も紙数の許す範囲内で論じてみたい。

二、曇鸞の凡夫観

中国浄土教理史の上で、世親の『往生論』に基づいて自己の願いを最も明確にまた強く表明したのは曇鸞である。その著『往生論註』は曇鸞の学問的努力の結晶であり、信仰体験を端的に吐露したものである。この『往生論』では、引用經典として浄土三部経のほか、『法華経』・『維摩経』・『華嚴経』・『大集経』・『十地経』・『不増不減経』等を引用しており、『智度論』・『中論』などはその論理の根底になっているものである。曇鸞はもともと四論の空観仏教を究めた人である。従って般若・維摩が中心になってくるのであるが、彼の浄土教を裏付けるものとしては、『維摩経』と『法華経』が中心である。⁽¹⁾

さて曇鸞は煩惱的存在の自覚からひたすら自己成仏の道を求めて浄土教に入った人である。そこで曇鸞の凡夫観についてみていくと『安樂集』に、

如曇鸞法師「康存之日常修『浄土』亦每有『世俗君子』来呵『法師』曰

十方仏国皆為淨土。法師何乃独意注。西豈非偏見生也。法師対曰
吾既凡夫智慧淺短。未地位。念力須均如。似呬引。牛恆須繫。心槽
懸。豈得縱放全無所歸。〔浄全〕一の六九五頁

とあるように、曇鸞自身に凡夫の自覚があったことがここで明らかである。この中「吾既凡夫智慧淺短」という文は善導でも『観経疏』散善義で「一切有縁知識等余既是生死凡夫智慧淺短」〔浄全〕二の七二頁）とっており、全く同じ表現である。曇鸞の著述をみると凡夫という言葉がかなり多く使われており、自分自身はどうかというと『讚阿弥陀仏偈』に、

我從無始循三界。為虚妄輪所回轉。一念一時所造業。足繫六道滯三塗。唯願慈光護念我。令我不失菩提心。〔浄全〕一の二二七頁

とあるように、自分は三界に流転する虚妄の凡夫であるというところまで自覚しているのである。この『讚阿弥陀仏偈』の一文は極めて短文ではあるけれども、それは徹底した曇鸞自身の間本質論を物語るものというべきであって、そこには四論の英匠として八不中道の理論体系に精通した、知性に輝やく曇鸞の姿は微塵もみられない。ただ無始以来一念一時と雖も三界繫縛の業渦の中に沈淪し来った流転の曇鸞一人があるのみである。このような自己を罪障深き凡夫であるという見解は道綽・善導へと流れていくのである。そこで人間一般をどう見ていたかという『往生論註』に、

凡夫衆生以身心口意三業造罪輪。轉三界無有窮已。是故諸仏菩薩莊嚴身口意三業。用治衆生虚誑三業也。〔浄全〕一の二四六頁

と述べ、人間の本質を三界に流転する罪惡生死の凡夫とされている。このように曇鸞は自分自身を含めて他の一切の衆生をも凡夫としているのである。⁽⁴⁾就中曇鸞の凡夫論の特長は、道綽が専ら強調した「約時被勸帰浄土」というような外的条件を主とする凡夫論というよりは、むしろ本質的に人間を煩惱具足の凡夫そのものとせられ、時と機というような一切の外的条件を超えて、本来的に「從無始循三界為虚妄輪所回轉」の智慧淺短の凡夫といわれなければならない存在であったのである。このような浄土教特有の機根觀が道綽・善導へと繼承されていくのである。

さらに曇鸞は、八番問答に人間觀を組織的に論述し、『往生論』の所被の機は、『観経』下下品の惡機であることを明らかにしている。すなわち曇鸞は第一問答に、『無量寿経』下卷の第十七、十八願成就文を引いて、その結果、

案此而言一切外凡夫人皆得往生。〔浄全〕一の二三五頁

といい、『観経』下下品の文を引用して、その結果、
以此經証明知下品凡夫但令不誑。誑正法。信仏因縁皆得往生。〔浄全〕一の二三五頁

といて、救済対象者を誑法の者を除く「下品の凡夫」とされたのである。ここでいう「不誑。誑正法。信仏因縁。皆得往生」の文は、善導の『観経疏』玄義分でいう、

以惡業故臨終難善乘。仏願力乃得往生……今以二一出文顯証欲使今時善惡凡夫同沾九品。生信無疑乘。仏願力悉得往生也。〔浄全〕二の八頁

とあることにより、少なからずの影響を与えたことは明らかである。すなわち両者は阿弥陀仏の本願力増上縁を基盤とすることにおいて、その本質的立場を一つにするものである。続いて第二問答以降に移ると逆誹除取という重要な問題が論じられてくるのである。

問曰無量壽經言願往生者皆得往生唯除五逆誹謗正法觀無量壽經言作五逆十惡具諸不善亦得往生此二經云何會答曰一經以具三種重罪二者五逆二者誹謗正法以此二種罪故所以不得往生一經但言作十惡五逆等罪不言誹謗正法以不得誹謗正法故是故得往生(『淨全』一の二三五頁)

とあるように、『無量壽經』では五逆と誹法とを除くと示され、『觀經』では五逆罪は得生の可能性ありと示されているのは、どうゆうことなのかという問に対して、答えとして、『無量壽經』では五逆・誹法という二罪を具するから往生はできないが、『觀經』では五逆という一罪であるから往生は可能であるとしている。しかしここで重要なことは「以不得誹謗正法故是故得往生」の文である。この後の文で正法の重要性が詳細に説かれてくる。

問曰假使一人具五逆罪而不誹謗正法經許得生復有一人但誹謗正法而無五逆諸罪願往生者得生以不答曰但令誹謗正法雖更無余罪必不得生何以言之經言五逆罪人墮阿鼻大地獄中一具受一劫重罪誹謗正法人墮阿鼻大地獄中此劫若尽復転至他方阿鼻大地獄中如是展転經百千阿鼻大地獄一仏不記得出時節以下誹謗正法罪極重故又正法者即是仏法此愚癡人既生誹謗安有願生仏土之理……是故誹謗正法人其罪最

重(『淨全』一の二三五～二三六頁)

とあるように、正法を誹謗する罪の重さを詳細に説明しているのである。さらに正法を誹謗することは仏法を誹謗することであり、仏法を誹謗するものは願生仏土の心なきを意味するとしている。従って曇鸞のここでの立場は五逆者は得生することを得ても、誹法者はあくまで不生であるというのが彼の主張である。ただここで注意することは、曇鸞は誹法罪と五逆罪の関係を「汝但知五逆罪為重而不知五逆罪從無正法生」と云って、一切の罪障が誹法罪と不離の關係にあることを示している。従って『觀經』の五逆得生は、その背後に誹法なき廻心の機であることを示されたもので、「不得誹謗正法」ところの五逆罪が、生を得るのは、自己の機を知って信仏因縁するからであり、ここに本願力が如実に働くのである。それ故に、五逆罪を犯して信仏せざるものがあれば、それは「不得誹謗正法」ものとはいえないのであって、このような五逆の機は必ず不生であり、その不生の根拠は未廻心の誹法にあるといえる。かくして曇鸞にあっては、五逆得生は廻心得生の意であり、誹法不生は未廻心不生ということになる。

それでは、誹法罪の機類は永久に不可能であろうか。『往生論註』觀察体相章に、

衆生以憍慢故誹謗正法毀訾聖賢捐三摩尊長如是之人必受拔舌苦瘡癩苦言教不行苦無名聞苦如是等種種諸苦衆生聞阿弥陀如来至德名号說法音声如上種種口業繫縛皆得解脱(『淨全』一の二四六頁)

と述べて、誹法罪の機類も廻心すれば、名号の力により誹法罪を滅し

て往生しうる可能性があることを示したのである。このような解釈が後の善導に大きな影響を与え、従来善導の五逆謗法撰取門などは『涅槃經』の謗法闡提成仏説に影響されたものといわれているが、しかしその根幹はこのような曇鸞の説に基づくものと思われる。曇鸞の逆謗除取論を承けて、その熱烈な浄土教的信念から、逆謗除取の課題に根本的な解決を与えた人は善導である。すなわち曇鸞は主として『無量壽經』の立場に立って、『觀經』の五逆得生を問題としたものであるから、謗法不生は動かし難い当然の事実であった。それ故に、『觀經』の五逆得生もそれは廻心者についていえるもので、あくまでも基本的には「以_レ不_レ謗_二正法_一故是_レ得_レ生_一」ことが必須的な条件であった。従ってその真意にあつては、前述のように善導のいわゆる『法事讚』でいう、

五逆之与_二十惡_一罪滅得_レ生謗法闡提成心皆往(『浄全』四の四頁)

というような表現はあるが、曇鸞は謗法得生を積極的に主張することがなかったのがある。これは全く、彼が『無量壽經』の立場にたつて、『觀經』の五逆得生を問題にしたからである。これに対して、善導は『觀經』を所依としてその教学を打ち立てたので、その立場に立って、『無量壽經』の「唯除_二五逆_一謗正法_一」を問題としたから、両者の立場の相違は明らかである。

三、道綽の凡夫觀

中国浄土教は前述のように曇鸞において根本的基盤を確立するのであるが、その独立を宣言したのは事実上道綽であると思う。道綽が

『安樂集』において、

大集月藏經云我末法時中億億衆生起_レ行修_レ道末_レ有_二一人得者_一当
今末法現是五濁惡世唯有_二浄土_一門_一可_レ通入_二(『浄全』一の六九三頁)

とあるように、この文は自己の宗教体験と当時仏教界に流行していた末法思想を受容することによって到達し得た境地である。この道綽の凡夫觀については既に多くの先哲により発表されているが、それによると宿善深厚の問題、罪惡的凡夫觀の問題、一切衆生悉有_二仏性_一説の問題の三つにしばられる。

まず道綽の末法觀に注目してみると、『安樂集』第一大門に、『大集經』の五箇の五百年説をよりどころとして、

計今時衆生即当_二仏去_一世後第四五百年_一正是_レ懺悔修福_レ應_レ稱_二仏名_一
号_一時者若_二一念稱_二阿彌陀_一佛_一即能除_二卻八十億劫_一生死之罪_一一念既
爾況修_二常念_一即是_レ恆懺悔人也又若_レ去_レ聖近則前者修_レ定修_レ慧是其
正學後者是兼如_レ去_レ聖已遠則後者稱名是正前者是兼何意然者寔由_二
衆生去_レ聖遙遠機解浮淺暗鈍_一故也是以_レ韋堤大士自為及哀_レ愍末世
五濁衆生輪_レ廻多劫_一徒受_レ痛燒_レ故能_レ假遇_レ苦緣_一諮開出路豁然大聖
加_レ慈勸歸_二極樂_一若欲_二於_レ斯進趣_一勝果難_レ階唯有_二浄土_一門_一可_レ
以_レ情怖趣入_二(『浄全』一の六七四頁)

とあるように、今時の衆生は仏後の第四の五百年に当たり、この時は懺悔・修福・稱名をすることをすすめ、さらに「如_レ去_レ聖已遠_一則後者稱名是正……寔由_二衆生去_レ聖遙遠_一機解浮淺暗鈍_一」とある。このように、『大集經』の五箇の五百年説によって、末法思想による外部的な環境惡を主張するのである。また同時に「機解浮淺暗鈍」なるが故に

称名念仏すべきことを強調している。要するに道緯は末法を自己の内部のものとして主体的に受けとめ、「我末法時中億億衆生起行修道未有一人得者」(『浄全』一の六九三頁)と示すように自己の自力修善行の不可能を見出さずにはおれないのであって、終局において浄土一門によるという結論に到達するのである。そして称名こそ末法今時の衆生に相応した教法なりとしている。この思想が、善導の称名を末世の衆生の救われる本願正定業と見るに至った動機を与えたものと見ることができるのである。

さて道緯の凡夫論については第三大門第三門においてみられる。ここではまず、

明_下從_二無始世劫_一已來_三無_二善惡_一二業_三受_二苦樂_一兩報_一
輪廻無窮受生無數_一(『浄全』一の六九〇頁)

と表現している。この第三門は五つに分かれているのであるが、その第一は無始よりこのかた輪廻無窮にして無数の身を受けることを述べ、『智度論』・『正法念経』・『涅槃経』を引用して説明している。第二は『涅槃経』を引用して、流転輪廻する凡夫の身を深く内省し、傷歎するのである。第四は衆生が流転輪廻するのは三界の中でも特に三悪道においてであり、それは丁度三悪道を日常の住家としているようなものであって、たとえ人天に生まれることがあってもすぐ去ってしまうので、この人天はしばらくの間泊る仮の宿のようなものであると述べられている。今道緯は三界の中でも最も劣る欲界、その欲界の中でも最底である地獄・餓鬼・畜生の三悪道を常住の所とするのである。また第十二大門の総結観信においては、凡夫は三悪道の中でも特に最底の地

獄的存在が中心であると解釈されている(『浄全』一の七〇九頁)。このように凡夫を三悪道存在、特に地獄的存在として把握するのであるが、これは『無量寿経』を取意して「縦令一生造惡……」(『浄全』一の六九三)とか、「衆生一形已來或百年或十年乃至今日無惡不告」(『浄全』一の六八七頁)と述べているように現に生をうけて以来惡を造り続けている存在であることの反省においてなされたものである。そしてこの惡を造り続けている存在は現生のみにとどまらず、「從_二無始世劫_一已來……」(『浄全』一の六九〇頁)とか、「從_二無始劫_一已來……」(『浄全』一の六九二頁)等と述べるように無始以来不変のことであると述べている。なを曇鸞においても前述の如く同様の表現があるが、道緯においてはこのように三界中最底である三悪道、その中でも特に地獄を中心をおき痛烈に内省把握するのである。このように道緯は人間を三悪道的、造惡的存在として捉えるのであるが、ここでさらに道緯の善惡について考察してみると、第三大門第三門で、

彼經云勸修不放逸_一何以故夫放逸者是衆惡之本不放逸者乃是衆善之源……一切惡法猶_二放逸_一而生一切善法不放逸為_二本_一(『浄全』一の六九一頁)

と述べている。これによると放逸が惡の根本であってそれによって輪廻するのであり、その反対に不放逸であれば善であると述べて不放逸を修することを励めていた。さらに続けてこの放逸を惡念、不放逸を善念としており、惡なる念を起すから惡身をうけるのであり、もし善なる念を起せば善身をうけるとしている。このような見解よりすれば道緯においては人間には善惡の二つが存在し、しかもそれは念という

心の状態によって定まると考えていたのである。このような考え方が善導に至って善性人、悪性人といわれてくるのである。⁽¹⁾しかしこの善悪の考え方であるが、第九大門において、

在此娑婆世界^二雖^レ有^二苦樂^一二報^レ恒^レ以^レ業少苦多重則^レ三塗痛燒輕則
人天刀兵疾病相統連注遠劫已來無^レ有^二斷時^一縱^レ有^二人天少業^一猶如^二
泡沫電光速起速滅^一是故名^レ為^二唯苦唯惡^一〔浄全〕一の七〇六頁

と述べているように、三惡道の間人は惡心惡念は容易く起るが、それにひきかえ善心善念は非常に起こしにくく、たとえ善念が起ったとしても泡沫や電光のようになく消えてしまうから、人間に善惡の二つの可能性があっても「唯苦唯惡」だというのである。このように道綽は人間の本質的立場を惡とするのではなく、ほとんど善をなすことができなから惡としているのである。

以上道綽の衆生輪廻轉生について説明してきたが、ここで『涅槃經』で説く一切衆生悉有^レ仏性に於いて考えてみたい。『統高僧伝』によると、彼の學問は先ず『涅槃經』の研究から初められ、四十卷もある『大般涅槃經』を二十四遍も講ぜられたとある。⁽²⁾道綽の場合『安樂集』で『涅槃經』を十三回引用しているが、その中『涅槃經』とのかわりを探ってみると、

第二積^二廻向義^一者但以^二一切衆生既有^レ仏性^一人人皆有^レ願^二成仏^一
心然依^レ所修行業末^レ滿^二一万劫^一已來猶未^レ出^レ火界^一不免^レ輪廻^一
是故聖者愍^レ斯長苦^一勸^レ廻^二向西^一為^レ成^二大益^一〔浄全〕一の七〇七頁

とあり、これによると誰にも仏性があるから、皆成仏したい心はあるが、一万劫の行業を積まない限りは輪廻は免れないから、それを救う

ために速疾成仏の道として廻向による浄土往生を励めるのである。ここでいう「一切衆生衆生既有^レ仏性」というのは、一切衆生悉有^レ仏性を説くところの『涅槃經』に基づくものであることは言うまでもないが、それ以下の文はたとえ仏性があるというので成仏を願う心は発してもそれは容易でないと説くのみであり、『涅槃經』によっての仏性開悟の道へは及んでいないのである。『涅槃經』の本来の説くところは、例えば卷七の「如來性品」に、

一切衆生雖有^レ仏性要因持戒然後乃見〔正藏〕一二の四〇五頁上）
とか、また

一切衆生悉有^レ仏性即是我義如是我義從本已來常為^レ無量煩惱所覆
是故衆生不能得見〔正藏〕一二の四〇七頁中）

といっているように、『涅槃經』では仏性悉く有りといっても、それを覆っている煩惱を断つことが必須であり、「聖行品」等に説かれる修行が必要になってくるのである。このように道綽は長年にわたり『涅槃經』と拘わってくるのであるが、その結果、

一切衆生皆有^レ仏性^一遠劫以來應值^レ多仏^一何因至^レ今仍自輪^二廻生^一
死^二不^レ出^レ火宅^一〔浄全〕一の六九二頁）

とあるように、『涅槃經』でいうように一切衆生に仏性があつて多くの仏との縁があるのに、どうして生死に輪廻して三塗に沈淪しているのかという疑問がでてくるのである。その答として仏教を聖道と往生浄土の二種に分け、聖道の法は(1)大聖を去ること遙遠なること、(2)理深く解微なることによって、今の時に証し難いといひ、これが「一切衆生皆有^レ仏性」で遠劫以來多仏に値いながら今に至るまで生死に輪廻

してきた所以であるとしているのである。その結果「当今末法現是五濁惡世、唯有淨土一門可通入」といっているように、『涅槃經』でいう一切衆生悉有仏性といっておきながら、その解脱の道を往生淨土に求めたのである。要するに道綽は大乗仏教でいう仏性論をもって出離の法としなかったのである。それは迦才の『淨土論』の中にも、石壁玄中寺において曇鸞の碑文を読んで、たちまちにして涅槃を捨てて一向専修の念仏行者になったとある。このように道綽は大乗仏教の根本思想である一切衆生悉有仏性を掲げながら、その解脱の法を淨土門に求め、具体的な実践方法を称名念仏に求めたことは後の善導に大きな影響を与えたことは明白である。⁽¹⁵⁾

ただここで問題になることは値仏宿善ということと罪惡流轉の凡夫との關係である。一方では無始より以來生死に流轉する凡夫觀を示しながら、他方では過去の諸仏值遇や現在の聞法は宿善によることとしてゐることである。兩者の關係は明らかに矛盾していると思われる。宿善に關して別時意積の文をみると、

十念成就者皆有過因不虛、若彼過去無因者善知識尚不可逢遇、何況十念而可成就也(『淨全』一の六八六頁)

といひ、『觀經』に重罪を造れる下品の凡夫が臨終にのぞんで善知識によつて十念成就して往生を得と説くのは、すでに過去世において発心供養の因縁があつたからだとしているのである。⁽¹⁶⁾このような下品の人は宿因によるという解釈はすでに淨影・嘉祥等の諸師の上にもみられる。おそらくこれら諸師に影響されたと思われる。ともかも道綽が別時意積で説くような宿善は、後の善導が「此觀經中十声称仏即

有二十願十行具足」といっていることからも明らかに矛盾だと思える。なおこれに対して佐藤健氏は「罪惡流轉の自己と宿善深厚なる自己とは、少しも矛盾するものではなく、一面罪惡流轉の自己が省察されればされるほど、一面宿善深厚なる仏の調育が感取されるのである」といっている。⁽¹⁸⁾

四、善導の凡夫觀

善導の機根については『觀經』で説く九品をすべて心藏羸劣の凡夫としており、定散九品の差別については、「玄義分」に、

看此觀經定善及三輩上下文意、總是仏去世後五濁凡夫但以遇緣有異致令九品差別(『淨全』二の八頁)

とあるように、ここでの解釈は衆生の機を性と相とに分け、相からいえば九品の差別があるけれども、それはただ遇緣の相異に基づくものであり、性からいえば九品の行者をすべて貧隳の惡機としており、ここに『觀經』が為凡の教えである基調を確立せられたのである。そこで「玄義分」の定散兩門料簡積をみると、

問曰未審定散二善出在何文、今既教備不虛何機得受答曰解有二義、一者謗法、与無信、八難及非人此等不受也、斯乃朽林頑石不可有生潤之期、此等衆生必無受化之義、除斯已外一心信樂求願往生、上尽二形、下収十念、乘仏願力、莫不皆往、此即答上何機得受義、竟(『淨全』二の四頁)

とあつて、一心に信樂して往生を求願すればすべての凡夫が仏の願力に乗じて往生できるとしている。ただし謗法・無信・八難・非人等には

受化の義なしとして、明らかに謗法不生としているのである。この解
 釈は前述の如くそのまま曇鸞の立場であったと思われる。特に善導が
 謗法不生を譬えて、「朽林頑石、不可有_レ生潤_レ之期」というのは、『往生
 論註』の「頑石不_レ潤」(『淨全』一の二二頁)の語を思わしめ、或いは
 「此等衆生必無_レ受化之義」と強調する語調は、八番問答に「安有_レ
 願_レ生_三仏土_二之理」と(『淨全』一の二三頁)という論法に符合するのは
 確かである。⁽¹⁹⁾この謗法不生の問題を考察すると、「定善義」日想觀積に、

懺悔無始已來乃身口意業所造十惡五逆四重謗法闡提等罪。(『淨
 全』二の三六頁)

とあって、これによると定善者といえどもその本性に於いては愚悪の
 凡夫であり、その凡夫たる内容を示すものは十惡・五逆・謗法・闡提
 等の罪を重ねて来た凡夫ということである。善導が定散ともに心想羸
 劣の凡夫と決定したその凡夫とは、このような五逆・謗法・闡提等の
 罪を造ってきた凡夫ということになる。「散善義」の廻向發願心積に
 おいても、

汝等衆生曠劫已來及以今生身口意業於一切凡聖身上具造十惡
 五逆四重謗法闡提破戒破見等罪未能除_レ尽。(『淨全』二の五九頁)

と云っている。このように定善者も散善者も、それが心想羸劣の凡夫
 といわれる機相は、五逆・謗法・闡提等の罪を造ってきた凡夫であり、
 この徹底的な自己反省の上に初めて、

彼阿弥陀仏四十八願撰受衆生無_レ疑無_レ慮乘_レ彼願力定得_レ往生
 (『淨全』二の五六頁)

とあるこの信法の文が成立するのである。⁽²⁰⁾

次に善導がいう闡提について考えてみたい。この闡提という言葉は
 『涅槃經』より影響されたものといわれている。まず善導著述の中で
 淨土三部經以外に主な引用經典として、『華嚴經』・『大品經』・『維摩
 經』・『法華經』・『大乘同性經』・『賢愚經』等の如き、淨土教を正しく
 明かすことを目的としない經典も引用されているのであるが、これは⁽²¹⁾
 当時の著名な学者である淨影・智顛・吉藏・窺基等の撰述に比べても、
 經論を引用することが著しく少ないことが特長である。特に『涅槃
 經』の場合は經名を挙げて引かれていないのである。なおこの『涅槃
 經』と『觀經』との相違は、『觀經』の中には「悉有_レ仏性」や「仏身常住」
 の論理はなく、『涅槃經』の中には安樂淨土への往生を説く所はないの
 である。こうゆうことを基本線に置きながら、淨土宗三祖良忠の『伝
 通記』・『法事讚私記』・『般舟讚私記』等の中から、善導が『涅槃經』
 によられたという文を調べてみると、⁽²²⁾その中で特に重要視されるのは、

「序文義」で説く阿闍世逆害の箇所と二河白道の箇所と、「散善義」等
 でいう「常没常流_レ転_レ」の箇所である。良忠が挙げた中で必ずしも『涅
 槃經』に依ったといえないものもあるが、ともかく善導教義の随処に、
 『涅槃經』思想の顯われていることは否定できないと思う。淨土宗二
 祖聖光が、善導のことを、

今善導和尚約_レ經時涅槃宗人約_レ論時撰論宗人也俱是大乘依用人師
 也而今要中取_レ時大乘淨土宗依_レ故。(『淨全』一〇の三七頁)

とあるように、涅槃撰論淨土為宗説を主張しているが、確かに一切衆
 生悉有_レ仏性の根底に立って、謗法も闡提も往生ができるとされたのは、
 明らかに『涅槃經』の影響大なるものがあるが、今ここに良忠上人が

指摘された幾多の論拠を見た場合に、必ずしもこれは善導の根本教義なるものではなく、ただ『観経』本文解釈上、及び自己の教義建立の上に、説明若しくは文彩として巧みに応用された程度のものではないかと思う。

そこで再度善導の著作の中で『涅槃經』によられたという主な箇所を挙げてみると、第一には「序文義」で説く阿闍世逆害である。確かに善導が「序文義」で注釈を行なったとき、『涅槃經』の文を引用されたのは明らかである。第二に善導は『法華讚』の中で「謗法闍提、廻心皆往」とか『般舟讚』の中で「謗法闍提行、十惡、廻心念仏、罪皆除」(『淨全』四の五四五頁)とあるように、仏教の中でも最も極悪者である闍提が往生できるとしたのは、おそらく『涅槃經』という闍提成仏の影響であるとされていることである。第三に二河白道の譬喩が『涅槃經』によって説明されているということである。この三つの中、善導教義の中で根幹をなすものは第二の闍提往生の箇所である。他の二つの説は『観経』解釈上巧みに『涅槃經』を用いて説明されたものと思われる。この闍提往生について考察していくと、善導の「散善義」に、

此義仰就_二抑止門中_一解如_三四十八願中除_二謗法五逆_一者然此之_二業其障極重衆生若造直入_二阿鼻_一歷劫周障無_レ由_レ可_レ出但如来恐_レ其造_二斯_一一過_二方便止言_レ不_レ得_レ往生亦不_レ是_レ不_レ撰也又下品下生中取_二五逆_一除_二謗法_一者其五逆已作不_レ可_レ捨令_二流轉_一還免_二大悲_一撰取往生然謗法之罪未_レ為_レ又止言_レ若起_二謗法_一即不_レ得_レ生此就_二未造業_一而解也若造還撰得_レ生(『淨全』二の六九頁)

とあるように、抑止門・撰取門の解釈で説明しているが、最終的には五逆はもとより謗法の者でも、已造業に就いて解釈すればすべて救われるというものである。この文面では闍提という言葉はでてこないが、前述の如く善導は「十惡・五逆・四重・謗法・闍提」という順序でいっていることから、闍提は謗法と同格か、あるいはそれ以下とみている解釈である。この闍提は一切の善根を断っている者を意味するから、五逆・謗法よりも極悪とする解釈もある。いずれにしてもここでは謗法・闍提の者も最終的には救われるという解釈である。その闍提往生は一般的には『涅槃經』の闍提成仏によるものとされている⁽²⁶⁾。ただここで注意することは、『涅槃經』で説く一闍提成仏の解釈は必ず「仏性」を前提としていることである。こうなると善導という闍提往生は『涅槃經』によるという解釈は否定的になってくるのである。

そこで仏性という問題を考察してみると、善導が仏性について述べている箇所は、『法華讚』に、

不_レ知_二身中有_二如来仏性_一(『淨全』四の一三頁)

とあるが、善導においては仏性について殆どふれていないのが特長である。仏性について多く語らない理由を深ぐってみると、抑仏教とは悟りの宗教である。その悟りに到達するために二つの見方がある。その一つは、本来人間の本性は自性清浄心なるが故に、自己にその能力ありと見る見方である。すなわち煩惱・妄念に覆われてはいるが、本性は清浄であり、仏になる本性が内在しているというのである。二に、その自性は無明煩惱心で深く内省すればする程罪障重き存在で、一分たりとも真実なき存在である。言いかえれば、自己は本来証悟しうる

能力なしと、自己否定の立場でもって最もすぐれた阿弥陀仏の願力に乗じて、往生成仏しようとする見方である。⁽²⁷⁾要するに浄影等の聖道諸師の者は、人間は本来自性清浄心なるが故に、菩提心を発して修行していく聖者のな考え方をしているに對して、善導は自己を内省すればする程、罪惡深き存在であるという自己内省の方向をとりながら願心を生じていくという、自己否定的な立場に基づくからではないかと思われる。現に「散善義」廻向発願心積で「於一切凡聖身上具造惡十惡五逆四重謗法闍提破戒破見等罪未能力除尽」といっているように、常波流轉の衆生を謗法闍提到等しきものとしている。このことから善導も道綽と同じように仏性の存在は認めていても、一切衆生悉有仏性の立場でもって出離解脱を得るのではなく、浄土の実踐行によって往生浄土を目指したのである。善導は自己の宗教体験からいえば、むしろ仏性に関しては否定的であったと思われる。⁽²⁸⁾こうなると善導が、謗法・闍提の者が往生できるとした根拠はどこにあるだろうか。今それを追求すると、『法事讚』でいう「謗法闍提回心皆往」の箇所では仏願力を強調しているし、『般舟讚』でいう「謗法闍提行十惡、回心念佛 罪皆除」の箇所では念仏による滅罪を説いている。さらには又、「散善義」の廻向発願心積では「造十惡五逆四重謗法闍提破戒破見等罪……一生修福念仏 即入彼無漏無生之國」といって、謗法・闍提の者は念仏によって往生することができるとしている。このように善導は、謗法・闍提往生は本願力に基づくところの念仏の行によるとしているのである。善導は『觀經』で説く衆生を、

如來說此十六觀法但為常沒衆生不于大小聖也(『淨全』二の

九頁)

といて、定散ともに常沒の衆生としており、それらの者は五逆・謗法・闍提等の罪を造ってきた凡夫ということである。それらの凡夫は何によって往生できるかという点、「玄義分」に、

欲使今時善惡凡夫同沾九品生信無疑乘仏願力悉得生也(『淨全』二の八頁)

といており、また

若論衆生垢障實難欣趣正由託仏願以作強緣致使五乘齋入(『淨全』二の一二頁)

と述べているように、謗法・闍提等を造る罪惡生死の凡夫も畢竟、仏の本願力を増上縁とすることによって浄土に往生することができるのであろう。⁽²⁹⁾

五、おわりに

以上曇鸞・道綽・善導における『觀經』下下品の解釈を中心にして、凡夫觀、機根觀を述べてきたが、まず中国浄土教では自分も含めて他一切の衆生をも、人間の本質を三界に流轉する罪惡生死の凡夫と解積していることである。そういうものがまず曇鸞に始まり、道綽・善導へと流れていくのである。曇鸞の場合、建前として謗法者は往生できないとしても、実存的立場に立つと往生はできるとする解釈である。道綽の場合、『涅槃經』によって「一切衆生悉有仏性」を認めて、佛教の本質的立場を前提としながらも、なを実存的立場に立っているから、その結果「当今末法現是五濁惡世 唯有浄土一門可通入」と

いって結論づけてくるのである。ただ道綽の場合、罪悪生死の自己と宿善との関係は明らかに矛盾だと思われる。そういうことを踏まえながら、善導は信機・信法という論理を確立し、謗法・闡提の者でも仏の本願力を増上縁とすることによって浄土に往生できると主張するのである。

註

- (1) 横超慧日氏稿「中国浄土教と涅槃経——曇鸞・道綽・善導を中心として——」(恵谷先生古稀記念論文集『浄土教の思想と文化』参照。同氏によると「曇鸞の信仰は法華と維摩との二経を支えとして固められた。私はただそこに涅槃経による影響を認めたいように思うのである」(七一頁)と主張している。
- (2) 武田暁俊氏稿「曇鸞大師における人間の研究」(『宗学院論集』第四六号)三二頁参照。
- (3) 道綽は『安楽集』で「明_レ從_レ無始世劫_二已來_レ處_三此_二三界五道_一乘_レ善惡_二業_一受_レ苦樂_二兩報_一輪廻無窮_二受生無數_一」(『浄全』二の六九〇頁)といい、善導は『往生礼讃』で「自身_レ是具足煩惱_レ凡夫善根_レ薄少_レ流_レ轉_二三界_一不_レ出_二火宅_一」(『浄全』四の三五四頁)と述べている。
- (4) 高橋弘次氏によると善導の人間観を、(1)客観的な立場からの人間(凡夫)をみる立場と(2)主体的な立場から人間をとらえる立場とに分けて説明しているが、『法然浄土教の諸問題』一六頁以下、曇鸞においても既にこのような傾向がみられることである。
- (5) 逆誘除取の問題は中国浄土教史上における重要な問題の一つとして、諸師によって論議せられ、特に隋唐の時代においては、懐感が『群疑論』に十五家の諸説を挙げているように、『正義』四七の四三〇―四四頁諸説紛紛として、浄土教家にとって深刻な課題が提起されていたのである。
- (6) 良忠の『論註記』第三(『浄全』一の三〇五頁)によると「信_レ知_レ弘_レ力_レ難_レ思_レ逆_レ誘_レ俱_レ滅_レ上_レ斥_レ謗_レ法_レ約_レ未_レ廻_レ心_二下_レ撰_レ謗_レ法_レ明_レ廻_レ心_レ益_一」と述べて、曇鸞

中国浄土教祖師の凡夫観

が会通の所で謗法は不生といったのは未廻心の人、後文で謗法も生ずるとしたのは廻心の人と分別したのは当を得た解釈である。

- (7) 横超慧日氏稿「前掲論文」参照。
- (8) 桐溪順忍氏稿「安楽集に現われたる人間観」(『宗学院論集』三二)、山本仏骨著『道綽教学の研究』、矢田了章氏稿「道綽教学における人間の考察」(『竜大』仏教文化研究所紀要)八、佐藤健氏稿「道綽禪師の人間観」(『仏教論叢』一六)及び「道綽師の聖浄二門判」(『人文学論集』九)等がある。
- (9) このように無始劫以来の輪廻無窮にして受身無教なるという表現は特に『涅槃経』によるところが大きいと思われる。
- (10) 矢田了章氏稿「前掲論文」参照。
- (11) 善導は『観念法門』で、「答_レ曰_レ凡_レ夫_レ機_レ性_レ有_レ其_二二種_一一_レ者_レ善_レ性_レ人_二二者_一悪_レ性_レ人_一」(『浄全』四の二三四頁)と述べて善性には五種の凡夫、悪性には五種の凡夫、合せて十種の凡夫を分類している。
- (12) 『正義』五〇の五九三頁
- (13) 山本仏骨氏著『前掲書』一三頁、岸覚勇氏著『続善導教学の研究』四一頁
- (14) 『浄全』六の六五九頁
- (15) 道綽の「大経云若有_レ衆生_レ從_レ令_レ一_レ生_レ造_レ惡_レ隨_レ命_レ終_レ時_レ十_レ念_レ相_レ統_レ稱_レ我_レ名字_レ若_レ不_レ生_レ者_レ不_レ取_レ正_レ覺_一」(『浄全』一の六九三頁)の妙釈が、善導でいう『無量寿経』第十八願の「乃至十念」を『観念法門』で「稱_レ我_レ名字_レ下_レ至_レ十_レ声_一」(『浄全』四の二三三頁)といい、また『往生礼讃』で「稱_レ我_レ名字_レ下_レ至_レ十_レ声_一」(『浄全』二の三七六頁)といった直接の原因になったものと思われる。
- (16) これに対して善導は「女義分」に、
今此観経中十声称仏即有_レ十願_レ十行_レ具足、云何具足言_レ南無_レ者_レ即是_レ婦命
亦是_レ発願_レ廻向_レ之_レ義、言_レ阿彌陀_レ仏_レ者_レ即是_レ其_レ行、以_レ斯_レ義_レ故_レ必_レ得_レ往_レ生_一
(『浄全』二の一〇頁)
と云って、下下品の十声称仏は十願十行あつて願行具足する故に往生を

得と積して、宿因のことはいっていないのである。

- (17) 淨影は『觀經義疏』に「次論下輩此人過去會修大乘故……得往生」(『淨全』五の一九三頁)といひ、吉藏の『觀經義疏』には「彼現在雖不修善過去或經發心令聞大乘復得發心等」(『淨全』五の三五二頁)といっている。

- (18) 「道綽禪師の人間觀」(『仏教論叢』一六)八五頁

- (19) 稻葉秀賢氏稿「支那淨土教に於ける逆誘撰論の展開」(『支那仏教史學』第三卷三頁)一三四頁参照。

- (20) 服部英淳氏著『淨土教思想論』一一一〜一一四頁、高橋弘次氏『前掲書』二二頁参照。

- (21) 岸寛勇氏『前掲書』七〜八頁参照。

- (22) 岸寛勇氏『善導教學の研究』一四七〜一五二頁参照。

- (23) 二河白道の譬喩は『涅槃經』第二十三と『大智度論』三十七によるとしている。『涅槃經』第二十三には毒蛇及び旃陀羅に追われた人が急ぎ草筏に乗じて川を渡り、彼岸に達して心意泰然として恐怖消除したとある。

- (24) ここは明らかに『涅槃經』第三十五迦葉品の七種衆生説並びに同第三十六の五種常没説に基づいたものと思われる。

- (25) 横超慧日氏稿「前掲論文」参照。

- (26) 岸寛勇氏『前掲書』一五一頁、稲岡了順氏稿「道綽・善導の宿善觀について」(『大正大学綜合仏教研究所年報』創刊号)四〇〜四二頁参照。

- (27) 石田雅文氏稿「善導大師における人間の研究——『觀經』九品段を中心に——」(『宗学院論集』四四号)参照。

- (28) 高橋弘次氏によると、善導の仏性について「人間は仏性をもっているという建前を認めながらも、自らは仏性を顕現できない凡夫であることの本音を示したことになるが、その凡夫性の自覚という本音を客観的な場において示したということは、本音をさらに建前にしたことになる」として述べている(『前掲書』二四頁)。

- (29) 曇鸞は『往生論註』下に、

凡是生彼淨土及彼菩薩天所起諸行皆緣阿彌陀如來本願力故何以言之若非仏力四十八願便是徒設今取三願用証義慈(『淨全』一の二五五頁)

といひ、『無量壽經』の第十八願念仏往生、第十一入正定聚、第二十二必至補処の三願を引き、これらは何れも仏の願力に縁るが故に得るなりといひ、大いに願力を強調している。また道綽は『安樂集』上に、
今此無量壽國是其報淨土由仏願故乃該通上下致令凡夫之善哉得往生(『淨全』一の六七八頁)
といひ、仏願に乗ずるが故に往生を得といひ、善導の先驅をさげている。

法然上人における善導教学の受容とその展開

——とくに『法事讚』・『観念法門』の受容と展開に関する基礎資料について——

校閲者 藤 堂 恭 俊

担当者 永 井 隆 正

明 石 和 成

本稿は昭和五十・五十一年度における浄土宗教学院研究所の研究助成による「法然上人における善導教学の受容と展開」（代表 藤堂恭俊）に関する共同研究の成果の一部であり、既刊『仏教文化研究』第二十三号に掲載された『往生礼讚』を中心とした該当課題に関する論文の統編をなすものである。

本稿においては、『法事讚』と『観念法門』の二部をとりあげ、法然上人（以下敬称略）が、これら二部のなかのいかなる文をいかなる目的のために引用文としてとりあげ、あるいはそれら善導大師（以下敬称略）の遺文をいかに咀嚼・消化し、いかなる表現に改められるに至ったか、等を指摘することによって課題に答えようとするものである。

法 事 讚

(1) 他方凡聖。乘願往生。到彼無殊。齊同不退。

巻上に示されるこの文（『浄土宗全書』四・1・下）は、元亨版・建長・

正嘉写本を除いた正徳版『和語燈録』第一巻の第一に収録されている『三部経釈』（『昭和重修法然上人全集』四七頁）の末尾に〔3〕〔5〕〔6〕に示される文と共に引用されている。おそらく浄土三部経に示される弥陀の本願に基づく念仏往生を高揚せんとする意図の下に引用されたのであらう。

(2) 本国弥陀諸聖衆。平等俱来坐道場。道場聖衆実難逢。衆等頂礼弥陀会。

巻上に示されるこの偈（四・2・下）は、後白河法皇の追善のために、『法華経』の如法写経に準じて作られた『浄土三部経如法経次第』に引用（八二七頁）されている。その次第法則によるとこの偈は「入道場次第」のなか、宝座に列し惣礼伽陀を誦するときの第二の偈として採用されている。

(3) 人天善悪。皆得往生。到彼無殊。齊同不退。

卷上に示されるこの文(四・4・上)は、[1]の場合と同様に正徳版『和語燈録』第一巻に第一として収録されている『三部経釈』の末尾(四七頁)に引用されている。

(4) 婦命本師釈迦仏。十方世界諸如来。願受施主衆生請。不捨慈悲入道場。

卷上に示されるこの文(四・4・上)は、[2]と同様に、『浄土三部経如法経次第』の惣礼伽陀の第一偈として採用されている(八二七頁)。

(5) 弘誓多門四十八。偏標念仏最為親。人能念仏還念。專心想仏仏知人。

卷上に示されるこの偈(四・8・下)は、(a)『無量寿経釈』において、「四十八願等雖微妙殊勝」於中亦有「要有不要」。第一無三惡趣乃至第四十八得三法忍。何願最要。愚僧未知(八七頁)と、四十八願中いずれの願をもって要とすべきか、という問いにたいしての解答として引用されている。即ちこの偈にさきだつて「祖師善導出三其要云」という文を置いているから、解答を「祖師善導」に仰いだことを知るべきである。また『逆修説法』(二五二頁)および『法然聖人御説法事』(二〇一頁)の三七日の条には、「四十八願中、以第十八念仏往生願而為本體也」ということの論拠として、前半の二句のみを引用している。

(b) この偈はまた『無量寿経釈』(九五頁)および『選択集』第六章

(三二六頁)に引用され、末法万年経道滅尽時における特留念仏の論拠とされている。即ち、

若依善導和尚意者、此経之中已説彌陀如来念仏往生本願。釈迦慈悲為留念仏殊留此経。余経之中未説彌陀如来念仏往生本願。故釈尊慈悲以而不留之也。凡四十八願皆雖本願殊以念仏為往生規。

と、両者(九五頁・三二六頁)ともに同文を掲げ、その文に続いて「善導釈曰」としてこの文を引用し、「故知。四十八願中既以念仏往生之願而為本願中之主」(三二六頁)、『無量寿経釈』は「為本願中之主」(九五頁)と指摘し、弥陀仏の本願の聖意を自身の本懐とする積尊が、この経を止住百歳せしめた所以をあきらかにしている。

(c) さらにこの偈は[2][4]と同様、『浄土三部経如法経次第』に引用され、惣礼伽陀を誦するときの第三偈として採用している。

(6) 念念思聞浄土教。文文句句誓当勤。憶想長時流浪苦。專心聽法入真門。

卷上に示されるこの文(四・9・下)は、(a)『浄土三部経如法経次第』に引用され、惣礼伽陀を誦するときの第四偈として採用している。

(b) 『登山状』に、「われ舎衛の三億の家にやとりけん、しらす地獄八熱のそこにやすみけん、はつへしく。かなしむへしく。まさにいま多生曠劫をへても、むまれかたき人界にむまれて、無量劫をくりてあひかたき仏教にあへり」(四一七頁)と示されている文は、おそらくこの「念念思聞浄土教」の文をふまへながら、それにさきだ

って表現されている「曠劫已來居生死。三塗常没苦皆遷。始服人身聞正法。由如渴者得清泉」と関連せしめた上で、その意を受けついても
のと思われる。

(7) 一切仏土皆嚴淨。凡夫乱想恐難生。

卷下に示されるこの文(四・16・下)は、『阿彌陀經』の「爾時仏告長老舍利弗。從是西方過十萬億仏土。有世界名曰極樂。其土有無量阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生。

無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。」(一・52)という經文にたいする
積文の一節である。この文は『念仏往生要義抄』(六八四頁)のなかで、
むかし阿彌陀仏、二百一十億の諸仏の淨土の、莊嚴宝樂等の誓願利
益にいたるまで、世自在王仏の御まへにしてこれを見給ふに、われ
らごときの妄想顛倒の凡夫のむまるべき事のなき也。

と述べ、続いて「されば善導和尚積していはく」としてこの文を出し、
さらに「この文の心は、一切の淨土はたえなれども、乱想の凡夫はむ
まるゝ事なしと積し給ふ也」と、この一文を法然自身の表現で復説し
ている。

(8) 彌陀名号相統念。

卷下に示されるこの文(四・17・上)は、『阿彌陀經』の「又舍利弗。極樂国土。七重欄楯七重羅網七重行樹。皆是四宝周匝圍繞。是故彼國名曰極樂。」(一・52)という經文にたいする積文の一節である。この文は『觀經疏』散善義に説く「念念不捨者、是名正定之業」(二・

58・下)に関連せしめて、『往生淨土用心』(五六五頁)に採用している。即ち「十声一声にむまると信して、念々にわするゝ事なく、となふへきにて候」という趣旨を徹底せしめようという意図のもとに引用されたと考えられる。

(9) 極樂無爲樂涅槃。隨緣雜善恐難生。故使如來選要法。教念彌陀專復專。

卷下に示されるこの文(四・21・上)は、『阿彌陀經』の「舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀仏。執持名号。若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日。一心不乱其人臨命終時。阿彌陀仏与諸聖衆現在其前。是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀仏極樂国土。舍利弗。我見是利故說此言。若有衆生聞是說者。應當發願生彼国土。」(一・54)という文に関する積文である。

(a) 『逆修說法』初七日の条に、「爰知、余善少善根也、念仏多善根也、修彼少善根余行、不可得往生、修此多善根念仏、必可得往生。」(二・三七頁)と指摘し、この二十八文字を掲げて「修彼少善根余行、不可得往生」の文証としている。さらに三七日条には、初七日の条と同じ意図の下に、「隨緣雜善恐難生」等の十四文字を引用(二・五四頁)している。

(b) 『淨土宗略要文』の「九 以念仏為多善根、以諸行為少善根之文」の項に、この二十八文字とそれに続く「七日七夜心無間長時起行倍皆然 臨終聖衆持花現 身心踊躍坐金蓮」二十八文字を連記(四〇〇頁)している。

(c) 『阿弥陀経釈』には、「簡小善根者。不_レ足_レ為_レ往生因。善導以_レ雜善_二名_一小善_二」(一四八頁)と指摘し、「極楽無_レ為_レ繫渥界」以下「身心踊躍坐金蓮」に至る五十六字と、さらにそれに続く「坐時即得無生忍一念迎將至仏前 法侶將衣競來著 証得不退入三賢」という二十八文字を列記(一四八頁)し、その文証としている。

(d) また『選択集』第十三章(三四四頁)には「極楽無_レ為_レ繫渥界」以下、「証得不退入三賢」にいたる八十四文字を引用し、さらに私釈段において、「不_レ可_レ以_レ少善根福德因縁得_レ生彼国_二者、諸余雜行者難_レ生_二彼国_一」ということを証明する文証として「隨縁雜善惡難生」の七字を引用している。

いずれにしてもこの文は『阿弥陀経』に説く執持名号を強調する意図のもと、これとは反対の少善根を以て雜善とみなし、「不可得往生」の行と断定する文証として採用していることは間違いない。

(10) 為断凡夫疑見執。皆舒舌相覆三千。共証七日称名号。又表釈迦言說真。

卷下に示されるこの文(四・22・上)は、『阿弥陀経』六方段中の第一、東方世界に関する経文(一・54)にたいする釈文である。この文は元亨版・正徳版『和語燈録』巻第一の第一『三部経釈』において、『阿弥陀経』に関する釈をおわる箇所、すなわち「この信ひろくして広大の信なり」と結び、続いて「善導和尚のいはく」の語に続いて、漢文体で示されている二十八文字である(四六頁)。これによると「執持名号」による往生を強調する釈迦の言が、六方の諸仏によって証誠され

ていることを示すために、この二十八文字を引用していると言っている。

(11) 如来出現於五濁。隨宜方便化群萌。或說多聞而得度。或說少解証三明。或教福慧双除障。或教禪念坐思量。種種法門皆解脫。無過念仏往西方。上尽一形至十念。三念五念仏來迎。直為弥陀弘誓重。致使凡夫念即生。

卷下に示されるこの八十四文字(四・25・上一下)は、『阿弥陀経』の「舍利弗。如_レ我今者称_レ讚諸仏不可思議功德。彼諸仏等亦称_レ說我不思議功德。而作_レ是言。釈迦牟尼仏能_レ為_レ甚難希有之事。能_レ於_レ娑婆国土五濁惡世。劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中。得_レ阿耨多羅三藐三菩提。為_レ諸衆生說_レ是一切世間難信之法。舍利弗。当_レ知我於_レ五濁惡世。行_レ此難事。得_レ阿耨多羅三藐三菩提。為_レ一切世間說_レ此難信之法。是_レ為_レ甚難。仏說_レ此經。已。舍利弗及諸比丘一切世間天人阿修羅等。聞_レ仏所說_レ歡喜信受作_レ礼而去」(一・55・56)という経文にたいする釈文である。(a) この八十四文字は『三部経大意』の『觀無量寿経』にたいする釈のなかに引用されている。すなわち深心を釈するところで、「阿弥陀如来、善導和尚トナノリテ唐土ニ出テ」(四三頁)この八十四文字を説かれたことを指摘し、ついで「釈尊出世ノ本懐、唯此事ニ有ト云ヘシ」(四三頁)と結んでいる。

(b) また『浄土宗略要文』の「二 善導和尚意、云_レ釈尊出世本意、唯說念仏往生之文」において、この八十四文字を引用し(三九八頁)している。この文は『選択集』に引用していない文であることを付記して置きたい。

(c) 『阿弥陀経釈』において、「然今有_レ人聞_二念仏往生、生_レ誹謗_一不信、此是極惡闍提也」と規定し、ついでこの八十四字とそれに続く「衆等回心皆願往。手執香華常供養」の文までを証文として引用（一四三頁）している。

(d) 『一期物語』に、「或人問曰。善導和尚意。以_二聖道教_一為_二方便教、出在_二何文_一。」という問いにたいして、「如来出現於五濁」以下の四十九文字を引用（四四八頁）してこれに答えている。

(e) 『黒田の聖人へつかはす御文』には、この文のなかの「三念五念仏来迎」の文をふまえて、「三念五念ニイタルマテ、ミツカラキタリテムカヘタマフ」（四九九頁）と述べている。

(f) 『逆修説法』三七日の条に、「阿弥陀経所説一日七日念仏」について、この八十四文字中の「直為弥陀弘誓重」等の十四文字を掲げ、「此亦一日七日念仏、弥陀本願故往生聞矣」（二五三頁）と結んでいる。

(12) 世尊説法時將了。慇懃付属弥陀名。五濁増時多疑謗。道俗相嫌不用聞。見有修行起瞋毒。方便破壞競生怨。如此生盲闍提輩。毀滅頓教永沈淪。超過大地微塵劫。未可得離三塗身。大衆同心皆懺悔。所有破法罪因縁。衆等廻心生淨土。手執香華常供養。

卷下に示されるこの九十八文字（四・25・下）は、(a) 『阿弥陀経釈』では、『阿弥陀経』の「聞_二仏所説_一歡喜信受」（一・56）の文を、「聞_二念仏往生法_一、不_レ可_二誹謗_一、深生_二信受_一也」と受けとめることが出来ない生盲闍提の輩によって示される誹謗の種々相と、「超過大地微塵劫未可得離三塗身」ことを示す（一四三頁）ために引用している。

法然上人における善導教学の受容とその展開

(b) 『三部経釈』（一六四頁）、『選択集』第十六章（三四六―三四七頁）、『浄土宗略要文』（四〇〇頁）には、『阿弥陀経』の「仏説_二此経_一已_レ舎利弗及諸比丘 一切世間天人阿修羅等。聞_二仏所説_一歡喜信受作_レ礼而去」（二・55―56）の文と、「世尊説法時將了」以下、「所有破法罪因縁」にいたる八十四文とを併記している。

(c) 『念仏大意』に、「カクノコトキノ専修念仏ノトモカラフ、当世ニモハラ難ラクワヘテ、アサケヲナストモカラ、オホクキコユ、コレマタ、ムカシノ権者達、カネテミナサトリ、シリタマヘルコト也」と述べて、この八十四文字を引用（四二二頁）し、さらに「カクノコトキノ謗難ノトモカラハ、サウナキ罪人ノモシヲシリテ、論談ニアタフヘカラサル事也」（四二二頁）とも述べている。

(d) 『登山状』に「しかるをこのころ念仏よにひろまりたるによりて、仏法うせなんとすと、諸宗の学者難破をいたす」（四二四頁）と指摘し、さらに「又大論にいはいはく、自法を愛染するゆへに、他人を毀替すれば、持戒の行人も、地獄の苦をまぬかれずといへり。又善導和尚の給はく」（四二五頁）として、「世尊説法時將了」以下「未可得離三塗身」にいたる七十字を引用し、「念仏を修せんものは、余行をそしるへからず、そしらはすなはち弥陀の悲願にそむくべきゆへなり。余行を修せん物も念仏をそしるへからず。又諸仏の本懐にたかふかゆなり」（四二五頁）と、自他の双方にたいして謗難すべきでないことを述べている。

(e) 『津戸の三郎へつかはす御返事』（九月十八日付）に、「見有修行瞋毒」以下「未可得離三塗身」にいたる四十二字を引用（五〇二頁）し、

続いて、

コノ文ノコロハ、浄土ヲネカヒ念仏ヲ行スルモノヲミテハ、願ヲ
オコシ毒心ヲフウミテ、ハカリ事ヲメクラシ、ヤウヤウノ方便ヲナ
シテ、念仏ヲ行ヲ破テ、アラソヒテ怨ヲナシ、コレヲトメムトス
ルナリ。カクノコトキノ人ハ、ムマレテヨリコノカタ、仏法ノマナ
コシヒテ、仏ノ種ヲウシナヘル闍提ノ輩ナリ。コノ弥陀ノ名号ヲト
ナエテ、ナカキ生死ヲタチマチニキリテ、常住ノ極楽ニ往生ストイ
フ、頓教ノ法ヲソシリホロホシテ、コノ罪ニヨリテナカク三惡ニシ
ツムトイエルナリ。カクノコトキノ人ハ、大微塵劫ヲスクトモ、ム
ナシク三惡道ノミヲハナルル事ヲウヘカラストイエルナリ。

というように、善導の四十二文字をわかりやすく書き改め、「サレハ
サヤウ妄語ヲタクミテ申候覧人ハ、カヘリテアハレムヘキモノナリ。
サホトノモノノ申サムニヨリテ、念仏ニウタカヒヲナシ、不審ヲオコ
サムモノハ、イフニタラサルホトノ事ニテコソ候ハメ」と指摘して、
この一段を結んでいる。しかるに、「カカル不信ノ衆生ノタメニ、慈
悲ヲオコシテ、利益セントオモフニツケテモ、トク極楽ヘマイリテ、
サトリヒラキテ、生死ニカヘリテ、誹謗不信ノモノヲワタシテ、一切
衆生アマネク利益セムトオモフヘキ事ニテ候」(五〇三頁)と、法然自
身の決意・姿勢を披露している。

(f) 『鎌倉の二位の禅尼へ進ずる御返事』には、さきの『津戸の三
郎へつかはす御返事』と、ほぼ同じ内容のことを述べている(五二九―
五三〇頁)。

[13] 心心念仏莫生疑。六方如来証不虛。三業専心無雜亂。百宝蓮
華応時見。

この巻に示される二十八文字(四・30・上)は、[10]と同じく元亨版・
正徳版『和語燈録』巻第一の第一『三部経釈』に示されている(四六頁)。
さらに『選択集』第十四章「六方恒沙諸仏不_レ証_二誠余行_一」唯証_二誠念
仏_一文」にも引用されている(三四五頁)。ともに『阿弥陀経』に示され
る六方諸仏による念仏往生に関する証誠にかかわる文証として、この
二十八文字が引用されている。(分担者 永井)

観念法門

[1] 即以心眼。先從仏頂螺髻觀之。(中略)次想二足下平有千輻輪
相。輻輳具足。皆有光明遍照十方刹。從頂上下至足千輻輪相。
已來名為具足觀。色身莊嚴功德。是名順觀。(中略)如是上下依
前十六遍觀。然後住心向眉間白毫。極須捉令正。更不得雜亂。
即失定心三昧難成。応知。

この文(四・222・上―223・下)は第一「依觀經明觀仏三昧法」のなか
に示されている。(a)『逆修說法』四七日の条に「善導御意。從_二頭上
螺髻_一至_二足下輻_一。於_二三々相好_一順逆觀十六遍_二後。注_二眉間白毫_一莫雜
亂_二(二五六頁)と説いているのは、まさにかの「依觀經明觀仏三昧
法」の説によると思われるが、しかし順觀を説くことがあっても逆觀
を説かない点に留意しなければならない。『觀經疏』定善義のなかに
「一一想_レ之。從_レ上向_レ下名_二順觀_一。從_二下千輪_一向_レ上名_二逆觀_一。如_レ是
逆順住_レ心不_レ久必得_レ成也」(第八觀釈、二・48・上)と説いている点に

注目するならば、『逆修説法』の文はおそらく「依観經明觀仏三昧法」と「定善義」の両説に基づいてつくられたであろうことが推測される。善導の著者名を明記せず、「善導御意」と明記したのは、この点にあると思われる。

(b) 『観無量寿經釈』のなか、第八像想觀を釈して、「然初心之人。不能觀真仏故。先觀形像。或人雖初心之人。隨意樂亦直觀真仏。故觀念法門中。直觀真仏。云云。其旨見觀仏三昧經等。云云」(一〇二頁。但し「正徳版」には「或人」の前に、「故善導曰。斯乃群生障重真仏之觀難階。是以大聖垂哀且遣住心形像」という『観經疏』定善義(二・48・下)の文を挿入している)と説いているが、「先觀形像」というのは「正徳版」が挿入しているように「定義義」の説に基づく説であり、「或人」の説は『往生要集』巻中「第四正修念仏門第四觀察門」のなかに説く「問。彼仏真身。非是凡天心力所及。但應觀像。何觀大身。答。觀經云。無量寿仏身量無辺。非是凡夫心力所及。然彼如来宿願力故。有憶想者必得成就。但想仏像得無量福。況復觀仏具足身相。上明知。初心亦隨樂欲得觀真身」(一五・85・下)という説であり、「其旨見觀仏三昧經等」というのは、「依観經明觀仏三昧法」の劈頭に示される「出観經・觀仏三昧海經」(四・222・上)を指している。このようにして「故觀念法門中。直觀真仏」という説を考えなければならないかに[1]の文相をふまえていることを知ることができる。

[2] 又白。行者欲生淨土。唯須持戒念仏誦彌陀經。日別十五遍二年得一万。日別三十遍一年一万。日別念一万遍仏。亦須依時礼讚淨土莊嚴事。大須精進。或得三万六十万者。皆是上品上生

法然上人における善導教學の受容とその展開

人。自余功德尽廻往生。応知。

[3] 正念仏時。若立即立念一万二万。若坐即坐念一万二万。

[4] 日別念仏一万遍。

[5] 勸專念彌陀仏名。一万二万三万五万乃至十万。

このなか[2]は「依観經明觀仏三昧法」のなかに、[3]は「依経明道場内懺悔發願法」のなかに、[4][5]は「依経明五種増上縁義」序のなかに示されている。

(a) 『選択集』第五章私積段のなかに、「觀念法門云。日別念仏一万遍。亦須依時礼讚淨土莊嚴。大須精進。或得三万六十万者。皆是上品上生人」(三三五頁)とあるのは、[2]の後半の文を引用したものである。これたいてして法然は「当知。三万已上上品上業。三万已去上品已下業。既随念数多少。分別品位。是明矣」(三三五頁)とコメントしている。

(b) 『三部経大意』に「善導和尚。三万已上ハ上品往生ノ業也ト言ヘリ。数返ニヨリテ上品ニ生スヘシ」(四五頁)と、[2]の文に基づいて上品の業を勧めている。

(c) 『無量寿経釈』に「善導釈云。毎日三万遍上品業云云。以之案之。二万(是)中。一万(是)下也」(九〇頁)と、念仏を遍数の多少によって三品に分判しているが、[2]に基づいて中下の二品を勘案したものと考えることができる。

(d) 『念仏大意』に「マター一向專修ノ念仏門ニイルナカニモ、日別ニ三万返モシハ五万乃至十万返トイフトモ、コレヲツトメ(下略)」(四〇七頁)と説いている。

(e) 『浄土宗略抄』に「一向に正行を修して、日々の所作に、一万二万乃至五万六十万をも、器量のたへむにしたかひて、いくらなりともはげみて申すべきなり、とこそ心えられたれ」(六〇二頁)と、数遍を念仏する人の器量にゆだねている。

(f) 『聖光房に示される御詞』に、「故上人の仰られ候しは、在家のいとまなからむひとは一万二万などを申べし。僧尼などゝて、さまをかへたらんしには、三万六万などを申べし。いかにもおほく申にすぎたる法門はあるべからず」(七四四頁)と言うように、出家・在家の相違によって数遍の多少を規定している。

(g) 『一期物語』のなかに、
或問云。毎日所作配三六十万等数遍而不法敷。配三万三万二如法。何可_レ為_レ正耶。
答云。凡夫習雖_レ配三万三万数遍。不可_レ有_二如法義_一。唯不_レ如_二数遍多_一。所詮為_レ令_二心相統_一也。但必定_レ数非_レ為_レ要。只為_二常念_一也。不定_二数遍_一者懈怠因縁者。徧_二数遍_一也。

と(四四二頁)と、日課数遍の意図するところは常念にあり、懈怠に墮するために数遍を定める旨を指摘している。この問答は『十二問答』(六三三頁)、『信空上人伝説の詞』(六七二頁)、『或人の問に示しける御詞』(七二二頁)および『一百四十五箇条問答』第二二(六五〇頁)、第一四三(六六八頁)にも同調の趣旨を説いている。このなか、とくに第一四三番の問答をみると、「すゝをたしかに、ひとつつゝ申し候はん」とあるのは、あきらかに如法であることが知られる。数珠をくりながら数遍を算じていたことが、この文によってあきらかにされる。

(h) 『選択集』第十五章私釈段に、「又除入三昧道場。日別念_二弥陀_一二万畢命相統者。即蒙_二弥陀加念_一得_レ除_二罪障_一。又蒙_二仏与_一聖衆_一常来護念。即蒙_二護念_一即得_二延年轉壽_一」(三四六頁)と示している。この文は[4]をふまえながら、現生護念の益を説くものである。このことは善導自身によってなされていることは言うまでもない。しかも現生護念の義は[4]において示すごとく、「依経明五種増上縁」中に第二現生護念増上縁として示されている(四・229・下)文を、そのまま全文を転用していることが知られる。

(i) 『熊谷の入道へつかはす御返事』(五月二日付)に、
たゝ念仏を三万、もしくは五万、もしくは六万、一心にまうさせおほしまし候はむそ、決定往生のおこなひにては候。(中略)まめやかに、一心二三万五万、念仏をつとめさせたまは、せう／＼戒行やふれさせおほしまし候とも、往生ハそれにはより候ましきことにて候。
と(五三三頁)説いているが、とくに後段に指摘されている「せう／＼戒行やふれさせおほしまし候とも」という破戒の件についての法然の説に注目させられる。

(j) 『往生大要鈔』に、「日所作は五万六万乃至十万なん、とこそすすめ給ひたれ」(六一頁)と指摘しているが、この文はとくに一念に一定往生する、という経説の誤解を解くために掲げている点で、さきに掲げた例証と一応区別されるであろう。すなわち、

又一念にも一定往生すなれば、念仏はおほく申さずともありなんと、あしく心うる人のいできて、つみをばゆるし、念仏をば制するやうに申しますが、返々もあさましく候也。悪をすゝめ善をとゞむ

る仏法は、いかゞあるべき

と(六一頁)いう悪領解にたいして、数遍を勧めているのであって、次に示す(k)と同じ趣旨を持つものである。

(k) 『一念義停止起請文』に、「更に三万六万の念仏を修して、五門九品の浄土を期すべし」(八〇二頁・八〇五頁)と指摘しているが、これは、この文に直ちに続く「しかるを近日北陸道の中に一の誑法の者あり。妄語を構て云、法然上人の七万返の念仏は、たゞこれ外の方便なり。内に実義あり。人いまだ是を知らず。所謂心に弥陀の本願をすれば、身かならず極楽に往生す。浄土の業こゝに満足しぬ。此上何ぞ一返也といふ共、重て名号を唱べきや」(八〇二頁・八〇五頁)という一念義の説にたして、法然が在生の承元三(二〇九)年、七十七歳のときに示した反駁のために用いた日課数遍説と言い得よう。なお『聖光上人伝説の詞』によると、法然は「称名念仏のつとめ、長日六万遍也。死期やうやくちかづくに由て、又一万遍をくわえて、長日七万遍の行者なりと」(四六一頁)仰せられ、また『三昧発得記』によると、「二月二十八日病ニヨテ、念仏コレヲ退ス。一万遍アルイハ二万」(八六六頁)と病中にありながらも、一万・二万の念仏相続されていたのであるから、日課称名の相続にはげられたことが知られる。

(l) 『一百四十五箇条問答』第一九に、「阿弥陀経は、ちかひて一生中に、十万巻をたにもよみまいらせ候ぬれば、決定して往生すと、善導和尚のおほせられて候也」(六五二頁)と指摘して、さらに②の前の文をふまえて、

毎日に十五巻つゝよめは、二十年に十万巻にみち候也、三十巻つ

法然上人における善導教学の受容とその展開

よめは、十年にみち候也

と(六五二頁)と説いている。

(m) 『一念義停止起請文』に「善導和尚の観会法門には、唯深持戒念仏すとの給へり」(八〇二頁・八〇四頁)と示している。それは②の書き出しの文に基づいていることはあきらかである。

[6] 行者等。従月一日至八日。或従八日至十五日。或従十五日至二十三日。或従二十三日至三十日。月別四時佳。行者等自量家業軽重。於此時中入淨行道。若一日乃至七日。

この文(四・226・上)は、第三「依経明入道場念仏三昧法」に示される一文である。『七箇条の起請文』のなかに、

さて善導のおほせられたるは、月の一日より八日にいたるまで、あるいは八日より十五日にいたるまで、あるいは十五日より二十三日にいたるまで、あるいは二十三日より晦日にいたるまでとおせられたり。おの／＼さしあはさらん時をはからひて、七日の別時をつねに修すへし

と(八三三頁)仰せになっているのは、まったく善導の文を引き、なおかつこれを別時と名付けているのである。

[7] 於道場中昼夜。束心相続専心念阿弥陀仏。心与声相続。唯坐唯立七日之間不得睡眠。亦不須依時礼仏誦経。数珠亦不須捉。

但知合掌。

という文(四・226・上―下)は、[6]と同様に「依経明入道場念仏三昧法」に示される一文である。法然は『善徳十徳』を撰し、その第一に「一者至誠念仏徳」をあげている。この筆頭の至誠念仏の徳について、「一

至誠念仏者。合掌胡蹉一心念仏。非ニ力竭ニ不レ休。乃至寒冷亦須_レ流_レ汗以_レ此相状ニ表_レ於至誠。観念法門云。但知_レ合掌_ニ（八二九頁）と指摘しているが、まさにこの「依経明入道場念仏三昧法」に基づいてこそ、至誠念仏と言い得るのであろう。

- (8) 即如観経下品上生人。一生具造十悪重罪。其人得病欲死。遇善知識教称弥陀仏一声。即除滅五十億劫生死重罪。即是現生滅罪増上縁

この文（四・228・上）は、『依経明五種増上縁義』中の第一滅罪増上縁として示される第一の文である。『正如房につかはす御文』のなかに、「ムマレテヨリコノカタ、念仏ニ遍モ申サス、ソレナラヌ善根モツヤツヤトナクテ、アサユフモノヲコロシ、ヌスミシ、カクノコトキノモロモノノツミヲミツクリテ、トシ月ヲユケトモ、一念モ懺悔ノココロモナクテ、アカシクラシタルモノノ、オハリノ時ニ善知識ノヌスムルニアヒテ、タタヒトコエ南無阿弥陀仏ト申タルニヨリテ、五十億劫ノアヒタ生死ニメクルヘキツミヲ滅シテ、（下略）」（五四一―五四二頁）と示している。この文はあたかも『観無量寿経』下上品の意識と思われるが、「タタヒトコエ、南無阿弥陀仏ト申」と表現していることによつて、この滅罪増上縁の文に基づいてると判断し得るのであろう。

- (9) 如下品下生人。一生具造五逆極重之罪。経歴地獄受苦窮窮。罪人得病欲死。遇善知識教称弥陀仏名十声。於声声中除滅八十億劫生死重罪。此亦是現生滅罪増上縁

- この文（四・228・上）は、滅罪増上縁の第三として示される文である。
(a) 『正如房へつかはす御文』のなかに「マタ五逆罪ト申候テ、現

身ニチヲコロシ、ハハラコロシ、悪心ヲモテ仏ヲコロシメ、諸僧ヲ破シ、カクノコトクオモキツミヲツクリ、一念懺悔ノココロモナカラム、ソノツミニヨリテ、無間地獄ニオチテ、オホクノ劫ヲククリテ、苦ヲウクヘカラムモノノ、オワリノ時ニ、善知識ノヌスミニヨリテ、南無阿弥陀仏ト、十声トナフルニ、一コエトニ、オノオノ八十億劫ノアヒタ生死ニメクルヘキツミヲ滅シテ、往生ストトカレテ候メレ」（五四二頁）と示している。この文は『観無量寿経』下下品の意識のごとく思われるが、「十声トナフルニ、一コエトニ」と言っているのは、「十声、於声声中」という文をふまえていることが知られるであらう。

- (b) 『念仏往生義』のなかに、「十悪五逆をつくれる物も、知識のおしへによりて、一念十念するに往生すとゞけり。善導は、一声称念するに、すなはち多劫のつみをのそくとなたまへり」（六八九頁）と示している。この文は十悪五逆の罪人について言っているのであるから、下下品について善導が示した滅罪増上縁の説に基づいていると思われる。

- (c) 『往生浄土用心』に「念仏は、一声に八十億劫のつみを滅する用あり、弥陀は悪業深重の物を来迎し給ふちからましますと」（五五八頁）と、名号のもつ不思議の用力、即ち仏法不思議の用力を説いているが、これもおそらく滅罪増上縁の説に基づくものと思われる。

- (10) 又如観経下文。若有人。至心常念阿弥陀仏及二菩薩。観音勢至常与行人。作勝友知識随逐影護。此亦是現生護念増上縁。

この文（四・228・下）は、『依経明五種増上縁義』中の第二「護念増

上増縁」として示される第二の文である。この文は『選択集』第十五章私積段（三四六頁）に、「此亦是現生護念増上縁」の十字を除いて全文が引用されている。

(11) 又如前身相等光一一遍照十方世界。但有專念阿弥陀仏衆生。彼仏心光常照是人撰護不捨。綏不論照撰余雜業行者。此亦是現生護念増上縁。

この文（四・228・下）は、護念増上縁として示される第三、すなわち『觀無量寿経』第九真身觀文の釈に関する後段の文で、『選択集』第七章（三二七頁）に、その全文が引用されている。

(12) 又如弥陀経説。若有男子女人。七日七夜及尽一生。一心專念阿弥陀仏願往生者。此人常得六方恒河沙等仏共來護念。故名護念経。護念経意者。亦不令諸惡鬼神得便。亦無橫病橫死橫有厄難。一切災障自然消散。除不至心。此亦是現生護念増上縁。

この文（四・229・上）は、「護念増上縁」中の第五の文である。この文は『選択集』第十五章の標目に続く引用文の第一として示される「觀念法門云」以下に、全文（三四六頁）が引用されている。——ただし「護念経意者」の五字のなか「経」の一字が省かれている。そればかりでなく、「六方諸仏護念念仏行者文」（三四五頁）という標目は、あきらかに(12)の文意に基づくものである。さらに『浄土宗略要文』の「十六方諸仏等護念念仏行者之文」に示される「觀念法門云」以下「除不至心」（四〇〇頁）に至る文もまた(12)の引用である。

(13) 又如般舟三昧経行品中説云。（中略）若人專行此念弥陀仏三昧者。常得一切諸天及四天王竜神八部。隨逐影護愛樂相見。永

法然上人における善導教学の受容とその展開

無諸惡鬼神災障厄難橫加惱亂。具如護持品中説。此亦現生護念増上縁。

この文（四・229・上―下）は、護念増上縁の第六として示される文である。『選択集』第十五章私積段中に(13)として掲げた全文、ただし「此亦是現生護念増上縁」の十字を除いた文（三四六頁）を引用している。

(14) 又除入三昧道場。日別念弥陀仏一万畢命相統者。即蒙弥陀加念得除罪障。又蒙仏与聖衆常來護念。既蒙護念即得延年轉寿長命安樂。因縁一一具如譬喻経・惟無三昧経・淨度三昧経等説。此亦是現生護念増上縁。

この文（四・229・下―230・上）は、護念増上縁を示す最後の文、すなわち、「又白諸行者」に始まる文の後段の文である。『選択集』第十五章私積段中に、(14)に掲げた文中「長命安樂」以下の三十五字を除いた全文（三四六頁）を引用している。なおこの(14)が、(4)の「日別念仏一万遍」とも関連していることについては、既に指摘したとおりである。

(15) 即如無量寿経四十八願中説。仏言若我成仏十方衆生願生我國。称我名字下至十声。乘我願力若不生者不取正覚。此即是願往生人。命欲終時願力撰得往生。故名撰生増上縁。

この文（四・233・上）は、『依経明五種増上縁義』中の、第四撰生増上縁として示される第一の文であり、またその内容は『無量寿経』に説く第十八願に関する釈文である。この文は『選択集』第三章に、第十八願文に続いて「若我成仏」以下「不取正覚」までの文を引用（三二七頁）されている。また『御消息』のなかにも『選択集』と同じ箇所を引用（五八二頁）されているが、「称我名字下至十声」を「名号をと

心同時におの／＼舌相を出して、あまねく三千世界におほひて、誠実のことばをとき給ふ」(六四―六五頁)と説き、とくに六方諸仏の同心と同時の出舌を指摘している。また『登山状』には、「六方恒沙の諸仏如来は舌相を三千世界にのへたまへり。たれかこれを信せざるべきや。善導この信を積しての給はく、化仏報仏若一若多、乃至十方に遍して、ひかりをかゝやかし、したをはきて、あまねく十方におほひて、この事虚妄なりとの給はんにも、畢竟して一念疑退の心をおこさしとの給へり」(四二九―四三〇頁)と説かれている。これによると六方諸仏の証誠を説明するのに、『観経疏』散善義の深心積中に示される四重の破人説の第四重破人説の最初の部分(二・57・下、但し「一説言釈迦所説相讚勸發一切凡夫。専心念仏及修余善。廻願得生彼浄土者」の三十二字を省略している)を引用していることが知られる。また『鎌倉の二位の禪尼へ進ずる御返事』のなかに、「釈迦弥陀ヨリハシメテ、恒沙ノ仏ノ証誠セシメタマヘルコトナレハトオホシメシテ、御コロロサン金剛ヨリモカタクシテ、一向専修ノ御変改アルヘカラス」(五三三頁)と、教誡している。さらに『御消息』のなかに、「又六方におの／＼恒河沙数の諸仏まし／＼て、口々に舌をのへて、三千世界におほふて、無虚妄の相を現して、釈迦の弥陀の本願をほめて、一切衆生をすゝめて、かの仏の名号をとふれば、さためて往生すとき給へるは、決定してうたかひなき事也。一切衆生みなこの事を信すへしと証誠し給へり」(五八二頁)と記している。ここに「舒舌」の相を「無虚妄の相」と表現していること、および「釈迦の弥陀の本願をほめ……かの仏の名号をとふ」えよと言うのは、証誠の内容をあきらかにしたこと

法然上人における善導教学の受容とその展開

して注目させられる。また『浄土宗略抄』には『御消息』とほぼ同文が記載(五九八頁、但し「無虚妄の相」を「虚言せぬ相」としている)されている。

(b) 「若仏在世。若仏滅後一切造罪凡夫。但廻心念阿弥陀仏。願生浄土」(四・235・下)について、『阿弥陀経釈』には、「経云。若有善男子善女人」ということについて、「付此文二挙善人意。亦用悪人と理解を示し、その文証とし(b)の全文を掲げ、「得往生浄土」の五字をつけ加えて結んでいる。また『一期物語』に収められている「三心料簡および御法語」には、「阿弥陀経善男子善女人事」と題して、此執三持名号一身成故。云善男子善女人也。如下品上生一生十悪凡夫。最後一称時被讚善男子。実本機五濁悪世悪時衆生也。是以観会法門釈阿弥陀経今文云(四五―四五二頁)と言ひ、続いて(b)の文中の始めの十四字を掲げ「可思合」と結んでいる。

(c) 「上尽百年下至七日一日十声三声一声等。命欲終時仏与聖衆自来迎接即得往生」(四・235・下)について、『阿弥陀経釈』には「若一日乃至七日者。則修念仏三昧三昧時節延促也。文但雖三二日七日。意兼二生乃至十声三声一声等時節。故善導釈此文云」と言ひて、(c)の全文を引用(一三五頁)している。また『往生大要抄』には、「なんだち衆生、みな釈迦の所説所讚所証を信ずべし。一切の凡夫罪福の多少、時節の久近をとはず、たゞよく上みは百年をつくし、下もは一日七日十声一声にいたるまで、心をひとつにしてもはら弥陀の名号を念ずれば、さだめて往生する事をうといふ事を信ずべし。かならずうたがふことなかれと証誠し給へり」(六五頁)と述べている。

(d) 「六方諸仏舒舌一出口已後。終不還入口自然壞爛」(四・25・下) について、『三部経大意』に、「善導釈シテ云ハク、此証ニヨリテ生ル、事ヲエスハ、六方ノ如来ノ舒給ヘル舌タ、一度ヒロヨリ出テ畢テ、永クロニ返リラスシテ、自然ニヤフレタ、レムトノタマヘリ」(四六頁)と、(d)の文をふまえた文を掲げている。また『登山状』には『三部経大意』とほぼ同文を記載(四二八―四二九頁)している。但し「口ヨリ出テ畢テ、永ク」を「口よりいっておはりてのち、つめに」としているし、さらに「ヤフレタ、レム」を「やふれみたれん」としている相違を指摘することができる。(分担者 明石)

法然上人の遺文に引用された

『法事讃』・『観念法門』の索引

凡例

- 1 引用文の配列は『法事讃』・『観念法門』の記述の次第順序とする
- 2 引用文の原文については『浄土宗全書』第四巻の頁数・行数・上下を示す

- 3 法然遺文における引用文の所在は石井教道編『昭和新修法然上人全集』の頁数・行数を示す

- 4 体裁 [引用文] (原典の頁数・行数) — 引用文の所在
- 5 記号※ 省略・入れかえ

和 原文書きくだし

△ 終行から数えた行数

『法事讃』

- 他方凡聖乘願往来到彼無殊齋同不退 (P 1 下 4 l ~ 5 l) ∴ P 47 3 l
 本国弥陀諸聖衆 ∴ 衆等頂礼弥陀会 (P 2 下 5 l ~ 7 l) ∴ P 827 4 l
 ~ 5 l
 人天善惡皆得往生到彼無殊齋同不退 (P 4 上 5 l ~ 6 l) ∴ P 47 2 l
 帰命本師釈迦仏 ∴ 不捨慈悲入道場 (P 4 上 42 l ~ 41 l) ∴ P 827 1 l
 ~ 2 l
 弘誓多聞四十八 ∴ 專心想仏知人 (P 8 下 7 l ~ 8 l) ∴ P 87 16 l
 • P 95 45 l ~ 44 l • P 201 6 l • P 252 48 l • P 294 7 l • P 236 44 l ~ 43 l
 l • P 827 8 ~ 9 l
 曠劫已来居生死 ∴ 專心聽法入真門 (P 9 下 1 l ~ 4 l) ∴ ※ P 417 3 l ~ 6 l
 念々思聞浄土教 ∴ 專心聽法入真門 (P 9 下 3 l ~ 4 l) ∴ P 827 46 l
 ~ 45 l
 一切仏土皆嚴浄凡夫乱想恐難生 (P 16 下 8 l ~ 9 l) ∴ P 684 6 l
 弥陀名号相統念 (P 17 上 3 l ~ 4 l) ∴ P 565 5 l
 極楽無為涅槃界 ∴ 教念弥陀專復専 (P 21 上 43 l ~ 42 l) ∴ P 135 10 l
 • P 237 44 l ~ 43 l • P 279 5 l ~ 6 l
 極楽無為涅槃界 ∴ 身心踊躍坐金蓮 (P 21 上 43 l ~ 同下 1 l) ∴ P 400
 5 l ~ 6 l
 極楽無為涅槃界 ∴ 証得不退入三賢 (P 21 上 43 l ~ 同下 2 l) ∴ P 148
 45 l ~ 42 l • P 344 7 l ~ 9 l

隨緣雜善恐難生故使如來選要法 (P 21上^{△3}) ~ (P 205 9 l ~ 10 l)
• P 254^{△6} l • P 296 7 l

『觀念法門』

為斷凡夫疑見執……又表釈迦言說真 (P 22上 6 l ~ 8 l) : P 46 9 l

如來出現於五濁……無過念仏往西方 (P 25上^{△1}) ~ 同下 3 l) : P 448

1 l ~ 3 l

如來出現於五濁……致使凡夫念即生 (P 25上^{△1}) ~ 同下 4 l) : P 43

4 l ~ 6 l • P 398 3 l ~ 5 l

如來出現於五濁……手執香花常供養 (P 25上^{△1}) ~ 同下 5 l) : P 143

^{△9} l ~ ^{△7} l • P 156 3 l ~ 5 l

三念五念仏來迎 (P 25下 3 l) : ※ P 499 5 l

直為弥陀弘誓重致使凡夫念即生 (P 25下 3 l ~ 4 l) : P 202 1 l • P

252^{△2} l

世尊說法時將了……未可得離三途身 (P 25下 7 l ~ 10 l) : P 425 6 l

~ 8 l

世尊說法時將了……所有破法罪因緣 (P 25下 7 l ~ 11 l) : P 164 7 l

~ 9 l • P 346^{△2} l ~ P P 347 1 l • P 400^{△1} l ~ P 401 2 l • P 411^{△4} l ~

^{△2} l

見有修行起瞋毒……未可得離三途身 (P 25下 8 l ~ 10 l) : P 502 6 l

7 l • P 528^{△3} l ~ ^{△1} l 和

見有修行起瞋毒……所有破法罪因緣 (P 25下 8 l ~ 11 l) : P 529 1 l

~ 2 l

心心念仏莫生疑百寶蓮華応時見 (P 30上 1 l ~ 3 l) : ※ P 46^{△1} l •

P 345 9 l

唯須持戒念仏 (P 224上 1 l) : ※ P 801 11 l • P 804^{△3} l

日別念仏一万遍……皆是上品上生人 (P 224上 1 l ~ 4 l) : ※ P 325 3

l ~ 4 l

一万二万三万五万乃至十万 (P 227下 9 l ~ 10 l) : P 859 8 l • ※ P 650

^{△2} l • ※ P 602 10 l • ※ P 536 4 l • ※ 61^{△2} l • ※ P 407 4 l ~ 5 l

從月一日……至三十日 (P 226上^{△7}) ~ ^{△3} l) : P 813 8 ~ 10 l 和

但知合掌 (P 226下 3 l) : P 829^{△2} l

造五逆極重之罪……生死重罪 (P 228上^{△9}) ~ ^{△6} l) : P 542 7 l ~ 12 l

和

又如觀經下文……隨逐影護 (P 228下^{△8}) ~ ^{△7} l) : P 346 10 l ~ 11 l

又如前身相等……余雜業行者 (P 228下^{△4}) ~ ^{△1} l) : P 327^{△5} l ~ ^{△4} l

又如弥陀經說……除不至心 (P 229下 5 l ~ 9 l) : ※ P 400 8 l ~ 10 l

• P 346 1 l ~ 3 l

又如般舟三昧經……護持品中說 (P 229下^{△8}) ~ ^{△1} l : ※ P 346^{△8} l ~ ^{△6} l

除入三昧道場……得延年轉壽 (P 229下^{△2}) ~ ^{△1} l ~ 230上 1 l) : P 346^{△6} l ~

^{△5} l

若我成仏……不取正覺 (P 233上 5 l ~ 7 l) : P 543^{△1} l ~ 544 2 l 和 •

P 582 3 l ~ 5 l 和 • P 317^{△8} l ~ ^{△7} l

又此經下卷……盡得往生 (233上^{△6}) ~ ^{△4} l) : P 322^{△4} l ~ ^{△2} l

仏說一切衆生……來迎接 (P 233上^{△6}) ~ ^{△4} l) : ※ P 88^{△2} l ~ ^{△1} l

仏說一切衆生……盡得往生 (P 233上^{△6}) ~ ^{△4} l) : P 267 5 l ~ 6 l

乃由弥陀大願力……不可信也 (P 233 下^{△2} l ~ 234 上 4 l) ∴ P 77^{△1} l ~ 78 3 l

由弥陀大願力……得轉女身 (P 233 下^{△2} l ~ 234 上 4 l) ∴ ※ P 707 1 l ~ 3 l 和

又如弥陀經云……自然壞爛 (P 235 下 3 l ~ 9 l) ∴ P 344^{△3} l ~ 345 1 l
• P 163^{△1} l ~ 164 3 l

六方各有……覆三千世界 (P 235 下 3 l ~ 4 l) ∴ ※ 429^{△2} l ~ ^{△1} l 和
※ P 582 7 l ~ 10 l 和 • ※ P 598 • 8 l ~ 10 l

若仏在世……一切造罪凡夫 (P 235 下 4 l ~ 5 l) ∴ P 452 1 l
若仏在世……願生淨土 (P 235 下 4 l ~ 5 l) ∴ P 135^{△5} l ~ ^{△4} l

上尽百年……撰得往生 (P 235 下 5 l ~ 6 l) ∴ P 135^{△2} l ~ ^{△1} l
若不依此証……自然壞爛 (P 235 下 8 l ~ 9 l) ∴ P 428^{△1} l ~ 429 2 l 和

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

幡 谷 明

目次

はしがき

一、善導に対する讃歌

——正信念仏偈・念仏正信偈・入出二門偈・浄土高僧和讃による——

(一) 正信念仏偈・念仏正信偈・入出二門偈の善導讃歌

(二) 浄土高僧和讃の善導讃歌

二、引文と領解

(一) 漢文篇にみられる引文と領解

(1) 顕浄土真実教行証文類所引の疏讀文と領解

(2) 浄土文類聚鈔所引の疏讀文と領解

(3) 愚禿鈔所引の疏讀文と領解

(二) 和文篇にみられる引文と領解

(1) 浄土三経往生文類所引の疏讀文と領解

(2) 尊号真像銘文所引の疏讀文と領解

(3) 唯信鈔文意所引の疏讀文と領解

(4) 一念多念文意所引の疏讀文と領解

(5) 善導和尚言所引の疏讀文と領解

(6) 書簡所引の疏讀文

(7) 正像末法和讃に窺われる疏讀文

親鸞の著作ごみ、つしるる善導疏讀文

はしがき

浄土真宗開頭の書であり、親鸞にとつて文字通り畢生の書であつた『教行信証』の後序には、次のように記されている。

然愚禿、鸞建仁辛酉曆棄雜行、分歸本願、元久乙丑歲蒙恩、
恕一、分書ニ選撰ニ同年初夏中旬第四日、『選撰本願念仏集』内題字并
南无阿弥陀仏往生之業念仏為本与、
之ニ同、日空之真影申預奉、
影銘、以ニ真筆ニ令書ニ南无阿弥陀仏与、
名号下至十声若不生者不取正覺彼仏今現在成仏当知本誓重願不虛
衆生称念必得往生之真文ニ又依ニ夢告ニ改ニ純空字ニ同日以ニ御筆
令書ニ書ニ名之字ニ畢、
法名円照
『要念仏奥義撰』ニ在ニ于ニ斯ニ見者易ニ論ニ誠是希有最勝之華文・无上甚

深之宝典也。涉二年。涉日。蒙其教誨之人。雖千萬。云親云疎。獲此見寫之徒。甚以難爾。既書寫。製作畫真影。是專念正業之徳也。是決定往生之徴也。仍抑悲喜之涙。註由來之縁。

この深い感動に充ち溢れた後序の文は、親鸞にとつて、「真宗興隆大祖源空法師」との値遇、および『選択集』の付属、真影の図画という出来事が、いかに決定的な事柄として受けとられていたかを、物語っている。周知のように、親鸞は、約一世紀にもおよぶ波瀾に充ちた生涯の事跡については、この他に何一つ語り伝えてはいない。その親鸞が、悲喜の涙を抑えて書き記した後序の文によって、親鸞の生涯は、「たゞ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおよせをこうむりて信ずるほかに別の仔細なきなり」（歎異抄）という一言に尽されていることを知ることができる。すなわち親鸞は偏依法然一師ということをもって、生涯変わることのない基本的姿勢として貫徹し切ったのであり、その思想展開の上で、晩年になるに従つて、世親・曇鸞の思想教学に基づき、真宗が大乗仏教の至極であることを、より積極的・能動的に開顕してゆくことになつても、その基本的姿勢そのものには、何等の変動も来してはいない。否むしろ信仰の領域においては、晩年歳とともに愈々、法然の説く愚者の世界、乃至「念仏には無義をもて義とする」自然法爾の世界に回帰を遂げてゆく姿を見出すことができる。それは、偏依善導一師ということを標榜することによつて、自らの信仰・教学の根本的立場を表明した法然の姿勢を継承するものであり、背師自立ということとは全く無縁である。親鸞は、法

然によつて開顕された浄土真宗を浄土真宗と傾解し、そのことの解明に生涯を捧げ尽した。その真宗の語を、親鸞が著述（正信偈・文類偈・高僧和讃）の上で用いているのは、善導・法然の二師に限られている。それによつても、親鸞において善導・法然の教学の占める意義の重要性を窺い知ることができるであろう。私に課せられた問題は、親鸞教学と善導教学の關係であるが、小論では、親鸞の著作の上に、善導の著書、すなわち五部九卷の疏讃文がどのように引用せられているかを、資料として報告するにとどめる。それについて、親鸞に先立つ法然所引の善導疏讃文に関する報告が、岸覚勇氏の『統々善導教学の研究』に示されているので、それを参考のためにここに引用しておくことにしたい。

現存の善導遺文中、元祖が引用せるは、玄義分二十一文、序分義一文、定善義十二文、散善義四十一文、法事讃八文、観念法門二十文、及び往生礼讃の十九文（般舟讃は元祖の当時渡来せず）で、合計百二十二文である。その中、三回以上引用せる文を挙げて見ると、往生礼讃と観念法門に出ずる第十八願の釈文の三十五回（観念法門七回、往生礼讃二十八回）、玄義分、散善義、観念法門、往生礼讃に跨る上尽一形下至十声一声の文、散善義と往生礼讃に跨る三心釈、深心釈及び三心欠一不生の文の各三十回、礼讃の専雜二修得失の十即十生、百即百生、百時一二、千時三五の文の二十三回、散善義の上來雖説定散兩門之益、望仏本願意在衆生一向専称弥陀仏名の十五回、散善義の一心専念の文、観念法門の三万六万十万上品上生の人、一万以上相統説、一万三万五万乃至十万の文

の各十一回、観念法門及び往生礼讃の念仏行者二十五菩薩擁護説の十回、往生礼讃の弥陀身色の弥陀讃の九回散善義の正雜助正分別の八回、往生礼讃の万年三宝滅、此経住百年、爾時聞一念皆当得生彼、法事讃の極樂無為涅槃界、散善義の望仏本願意衆生一向専称弥陀仏名、及び散善義の善導の菩提心觀の各六回、散善義の分陀利華の釈、法事讃の弘誓多門四十八の文、及び如来出現於五濁の文の各五回、玄義分の一切善惡凡夫莫不皆乘阿弥陀仏大願業力説、及び定善義の自余修行雖名是善、若比念仏全非比較の各四回、玄義分の定即息慮凝心、散即魔惡修善、定善義の三縁の義、往生礼讃の其有得聞彼、弥陀仏名号、歡喜至一念、皆当得生彼、往生礼讃の臨終発願文、散善義の十一門の建立、十一門の第九門の釈、及び望仏願意の文の各三回である。

之に依ると、元祖は第十八願に誓われた称名念仏を最も重んじ、然もその称名を上は一形を尽す最上人より、下は十声一声の最下の人まで唱うることを勧め、且つその称名には必ず三心を具身すべきことを規定し、かく三心具足の称名を専修せば、十即十生百

即百生すべく、之に反し雜行を修するものは、百時一二、千時三五、殊に不至心のもは千中無一なりと貶し、されば念仏せん人は、出来れば一万以上を相續し、若し三万六十万と唱うる人は、上品上生に生ぜんと称揚し、また善導教学の綱格たる正雜助正の分別、観経に説く定散兩門は仏意によれば一向専称に在りと見たこと、また一切善惡の凡夫が報土往生を得るは、皆阿弥陀仏の大願業力によるとしたること、念仏者の光明攝取を親縁・近縁・増上縁の三縁によるとした等の、善導教義の特色点を網羅引用して、文字通り偏依善導の旗幟を明らかにせられているのである。⁽¹⁾

では、親鸞において、善導の疏讃文はどのように引用されているであろうか。周知のように、親鸞の著作は、約二十部にもおよび、その殆んどは、晩年六十二、三歳頃関東から帰洛して後に撰述せられたものであり、しかもその多くは再三にわたって推敲改訂を加えられている。従って、その撰述年時については、種々問題が残されているが、いま真蹟本の奥書および古写本の識語によって、成立年代順にその一覽表を掲げると次のようになる。

〔観経・弥陀経集註〕

不詳

顯浄土真実教行証文類

元仁元年(厳密には不詳)

五二歳

(右書の導蓮写伝)

寛元 五・二・五(二四七)

七五歳

浄土和讃・浄土高僧和讃

宝治 二・一・二一(三四八)

七六歳

唯信鈔文意

建長 二・一〇・一六(二五〇)

七八歳

浄土文類聚鈔

建長 四・三・四(三五)

八〇歳

西本願寺藏真蹟本)

東本願寺藏真蹟本

大谷大学藏室町時代写本、寛永刊本信巻奥書)

専修寺藏国宝本

岩手県本誓寺藏鎌倉時代写本

専修寺藏眞智写本

浄土和讃・浄土高僧和讃	建長 七・四・二六 (三五)	八三歳	専修寺藏顯智写本
尊号真像銘文(略本)	建長 七・六・二 (三五)	八三歳	福井県法雲寺藏真蹟本
(教行証文類の専信写伝)	建長 七・六・二二 (三五)	八三歳	専修寺藏専信写本
浄土文類聚鈔	建長 七・七・一四 (三五)	八三歳	東本願寺藏室町時代写本
浄土三経往生文類(略本)	建長 七・八・六 (三五)	八三歳	西本願寺藏真蹟本
愚 禿 鈔	建長 七・八・二七 (三五)	八三歳	専修寺藏顯智写本
皇太子聖徳奉讃	建長 七・一・一 晦 (三五)	八三歳	専修寺藏真仏写本
入出二門偈類	建長 八・三・二三 (三五)	八四歳	福井県法雲寺藏真蹟本
唯信鈔文意	建長 八・三・二四 (三五)	八四歳	大阪府光徳寺藏室町時代写本
四十八大願	建長 八・四・一三 (三五)	八四歳	専修寺藏鎌倉時代写本
往相廻向還相廻向文類	建長 八・一・二九 (三五)	八四歳	愛知県上宮寺藏室町時代写本
唯信鈔文意	康元 二・一・一一 (三五)	八五歳	専修寺藏真蹟本
唯信鈔文意	康元 二・一・二七 (三五)	八五歳	専修寺藏真蹟本
一念多念文意	康元 二・二・一七 (三五)	八五歳	東本願寺藏真蹟本
大日本国粟散王聖徳太子奉讃	康元 二・二・三〇 (三五)	八五歳	先啓の真宗遺文纂要
浄土三経往生文類(広本)	康元 二・三・二 (三五)	八五歳	京都市興正寺伝真蹟本
正像末法和讃(夢告讃)	康元 二・閏三・一 (三五)	八五歳	専修寺藏国宝本
如来二種回向文	康元 二・閏三・二一 (三五)	八五歳	専修寺藏鎌倉時代写本
一念多念文意	康元 二・八・六 (三五)	八五歳	大谷大学藏惠空書写本
唯信鈔文意(流布本の底本)	康元 二・八・一九 (三五)	八五歳	群馬県妙安寺藏写本
尊号真像銘文(広本)	正嘉 二・六・二八 (三五)	八六歳	専修寺藏真蹟本
正像末法和讃	正嘉 二・九・二四 (三五)	八六歳	専修寺藏顯智写本
弥陀如来名号徳	文心 元・一二・二 (三六)	八八歳	長野県正行寺藏鎌倉時代写本
善導和尚言	不詳		専修寺藏鎌倉時代写本

この中、『観無量寿経・阿弥陀経集註』は、善導の著書によって、『観経』と『小経』について註記したものであるが、その撰述年時については、『般舟讚』を欠いていることから、建保五年(一二一七)四十五歳以前、その大体は法然の門下として吉水にいた頃の自習ノートであろうと考えられている。『観経集註』は、経の全文を書写した上で校異・声点を付け、その余白および裏面に経文の註釈として、善導の『四帖疏』を主として、他に『往生礼讚』(二四文)、『観念法門』(七文)と、曇鸞の『浄土論註』(像観の裏書)、宗暁の『楽邦文類』(下品中生の註・夫々一文)を抽出した卷子本である。『弥陀経集註』は、もと『観経集註』とともに一卷本であったものを分巻した卷子本であり、『観経集註』と同様、『小経』の全文を書写した上で、主として善導の『法事讚』に依り、(表は主として下巻により、裏は主として上巻を引用)他に『観念法門』(三文)、『称讚浄土経』(五文)、元照の『阿弥陀経義疏』(十二文)を抽出して註記したものである。学者の指摘によると、内容面からして種々の注目すべき点のあることが知られるが、その全体を紹介することは、限られた紙面の中では不可能なため、ここでは省略する。なお親鸞には、善導の著書である五部九巻に対する加點本が存在する。本書の加點年代や原加點者についても、種々問題がある。藤原幸章博士の説によると、たとえ原加點者が親鸞でなかったとしても、親鸞側近の門弟が親鸞から受けた訓育に基づいて全文に加點したものを、親鸞が閲覽し修正し加筆したものでなかったかといわれており、それは、帰洛以后、七十歳前後から更に晩年に至るまでの間と推定することも可能であることが指摘されている。⁽³⁾なお本書の加點は、

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

存覚書写の『集註』の加點にそのまま襲用されているが、『教行信証』所引の疏讀文の読み方とは異った部分が多少みられる。⁽⁴⁾

本稿ではそれら二本を除き、親鸞の著作に引用された善導の疏讀文と、それに基づく親鸞の領解を、自信の表明を主とする漢文による撰述と、教人信の課題を主とする和文による撰述とに分けて摘出したものを掲示することにした。引文はすべて『定本親鸞聖人全集』による。

註

- (1) 岸寛勇著『続々善導教学の研究』二〇七―二〇九頁
- (2) 石田充之著『親鸞教学の基礎的研究』七、『観経弥陀経集註』に示される親鸞聖人の思想について(三五〇―三七〇頁)
- 『親鸞聖人全集』註釈篇(2)解題七、祖典上における本書の地位(一五九―一六八頁)、『定本親鸞聖人全集』加點篇(7)では、二九頁、三九頁
- (3) 『親鸞聖人全集』加點篇(3)、解題、二五九頁、二六二―二六三頁
- (4) 同書、二五〇―二五五頁、『定本親鸞聖人全集』加點篇(3)―三五頁

一、善導に対する讃歌

——正信念仏偈・念仏正信偈・入出二門偈——

浄土高僧和讃による——

親鸞の著述には、善導の疏讀文の引用の他に、その教恩に対して捧呈された、親鸞の深い領解に基づく整った善導への讃歌がみられる。そこに親鸞の善導観ともいうべきものが、極めて明白に表わし尽されておられ、それは親鸞の著作における引文と領解に関する根本的な視座を提示するものとみられるから、それを先づ引用することにした。

(一) 正信念仏偈(親聖全教行信証九〇頁)

善導 独明二仏 正意^①

矜哀定散与二逆惡^②

光明名号顯二因縁^③

開入本願大智海^④

行者正受二金剛心^⑤

慶喜一念相応後

与二韋提等獲三忍^⑥

即証法性之常樂^⑦

①散善義(親聖全加點篇③)二二八・二二六頁)

某今欲下出此『觀經』要義一階一定

古今上來雖說定散兩門之益、望二仏

本願意、在三衆生一向專稱二彌陀仏名。

②玄義分(同書③)一六・二五頁)

世尊定為二凡夫不レ為二聖人。

③往生禮讚(同書④)一六一頁)

答曰、諸仏所証平等是一、若以三願行

來収、非三無二因縁。然彌陀・世尊、本発

深重誓願、以三光明・名号一撰二化十方。

但使三信心求念……

觀念法門(同書④)二二九頁)

至誠心・信心・願心為三内因二又藉二彌陀

三種願力一以為二外縁、

念仏正信偈(親聖全漢文篇一四四頁)

善導 独明二仏 正意^①

深藉二本願興二真宗^②

矜哀定散与二逆惡^③

光明名号示二因縁^④

入二涅槃門值二真心^⑤

必獲三於二信喜悟忍^⑥

得二難思議往生一人^⑦

即証法性之常樂^⑧

⑧般舟讚(親聖全加點篇④)二七六頁)

念仏即是涅槃門

法事讚上(同書④)二九頁)

念念迴心 生三淨土、畢命入二彼涅槃門、

……

⑨法事讚上(同書④)九一—一〇頁)

難思議往生業・雙樹林下往生業・難思往生業

入出一門偈頌(親聖全漢文篇二二四—二五頁)

▽善導禪師 光明寺

善導和尚義解曰

念仏成仏是真宗^⑩

即是名為二乘海

即是亦名二菩提藏

即是円教中円教

即是頓教中頓教^⑪

真宗巨遇二難三得一信

難中之難无三過二斯^⑫

釈迦諸仏是真実

慈悲父母以二種種

善巧方便一令三発二起

我等无上真実信^⑬

具足煩惱凡夫人

由二仏願力一獲二撰取^⑭

斯人即非凡数撰^⑮

是人中分陀利華

斯信最勝希有人

斯信妙好上人^⑯

到二安樂土必自然^⑰

即証法性之常樂^⑱

⑩〔法照・五会法事讚〕

④往生礼讚（同書(4)一七五頁）

弥陀智願海深広、無二涯底一

⑤玄義分（同書(3)四頁）

正受金剛心相應一念後

⑥序分義（同書(3)一〇〇頁）

此明_下阿弥陀仏国清淨、光明忽_ニ現_ニ眼

前_ニ何勝_ニ踊躍、因_ニ茲喜_ニ故、即得_中

無生之忍_上。亦名_ニ喜忍_一、亦名_ニ悟忍_一、亦

名_ニ信忍_一。

⑦玄義分（同書(3)七頁）

捨_{スレ}此穢身_一即証_中彼法性之常樂_上

（親聖全写伝篇(2)見開集一二二頁）

念仏成仏是真宗_{ナリ}

①玄義分（親聖全加点篇(3)四頁）

我依_ニ菩薩藏・頓教・一乘海_ニ説_テ偈帰_ニ三

宝_一。

般舟讚（同書(4)二三〇頁）

『觀經』・『弥陀經』等説_ハ即是頓教・苦

提藏_{ナリ}。

②散善義（同書(3)二一七頁）

窃以_ハ真宗_ニ叵_レ遇_ハ淨土之要難_レ逢_ニ

往生礼讚（同書(4)一八〇頁）

仏世甚難_ニ値_ニ。人有_ニ信慧_一難_レ遇_ハ聞_ニ希

有法_一此復最_レ為_ニ難_一。

③般舟讚（同書(4)二二七頁）

敬白_ニ一切往生知識等_一大_ニ須_ニ慚愧_一。积

迦如来_ハ是慈悲父母。種種方便_ニ発_ニ起_ニ

我等無上信心_一。

④往生礼讚（同書(4)一五六頁）

信知_下自身_ハ具_ニ足_一煩惱_ハ凡夫、善根薄少、

流_ニ転_ニ三界_一不出_中火宅_上。今信_下知_ハ弥陀本

弘誓願、及_ハ称_ニ名号_一、下至十声・一声等_ニ

定得_中往生_上、乃至一念無_レ有_ニ疑心_一。故名_ニ

深心_一。

⑮ 序分義 (同書③一〇四頁)

此五濁・五苦・八苦等、通六道受、未_ラ有_ラ無_ク者、常逼_ル之。若不_レ受_ニ此苦_ニ者、即非_ニ凡_ノ數_ノ撰_一也。

⑯ 散善義 (同書③二二五頁)

明_下若能相統念_ル仏者、此人甚_ハ為_ニ希有_一、更無_三物_一可_ニ以_レ方_レ之、故引_ニ芬陀利_一為_中喻_上。言_ニ芬陀利_一者名_ニ人中好華_一。

亦名_ニ希有華_一。亦名_ニ人中上上華_一。亦名_ニ人中妙好華_一。此華相伝_ル名_ニ蔡華_一。是。若念_{スル}仏_ニ者、即是_ニ人中好人_一。人中妙好人。人中上上人。人中希有人。人中最勝人_也。

⑰ 法事讚_下 (同書④五六頁)

自然_ハ即是_ニ彌陀國_一。

(一) 浄土高僧和讃(善導章)(親聖全和讃篇一〇八一—二〇頁)

一、大心海より化してこそ

善導和尚とおはしければ

末代濁世のためにとて

十方諸仏に証をこふ

くわんきやうのしよつくらんとて 十方しよ
ふちに しやうをこひたまひたり

二、よよに善導いでたまひ

法照少康としめしつゝ

功德蔵をひらきてぞ

みやうかうをくとくさうとまうすなり よろ
つのせんこんをあつめたるによりてなり

諸仏の本意とげたまふ

三、弥陀の名願によらざれば

百千万劫すぐれども

いつゝのさはりはなれねば

女身をいかでか転すべき

四、釈迦は要門ひらきつゝ

定散諸機をあはれみて

正雜二行方便し

ごしゆのしやうきやう ごしゆのさふきやう
なり 五のしやうきやうといふは らいはい
とくしゆ くわんざち しやうみやう さん
たんくやう ろくしゆといふときは さんた

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

初二首は伝記によりて、弥陀の化身である事を讃嘆する。

一、選択集総結(親聖全写伝篇(1)一八二頁)

大唐相伝云、善導是弥陀化身也

*慈雲・浄土略伝「阿弥陀仏化身至長安一聞灑水声、曰可下教念仏三

年満長安城皆念仏復有法照法師即善導和上也」

(仏祖統紀卷二六・正藏四九・二六三) 竜舒浄土文にも引載

二、散善義(同書加點篇(3)二一八—二一九頁)

某今欲下出此觀經要義楷定古今若稱三世諸仏・釈迦仏・阿

弥陀仏等、大悲願意者、願於夢中得見如上所願一切境界諸相。

於仏像前結願已、曰別誦阿弥陀經三遍、念阿弥陀仏三万遍、至

心發願。即於当夜見西方空中、如上諸相境界悉皆顯現。

三、観念法門(同書(4)一三四頁)

又一切女人、若不因弥陀名願力者、千劫・万劫・恆河沙等劫、終

不可得三転女身。心知。今或有道俗云、女人不得三生淨土。

者此是妄説、不可信也。又以此經(大經第三十五願)証。亦是撰生

増上縁。

四、散善義(同書(3)一七八—一七九頁)

一次就修行立信者、然行有二種。一者、正行、二者、雜行。言正行、

者專依往生經一行行者是名正行。何者是也。一心專誦此觀經・弥

陀經・无量寿經等、一心專注思想觀三察憶念彼国二報莊嚴。若礼

即一心専礼彼仏、若口称即一心専称彼仏、若讚嘆供養即一心専讚嘆

んくやうをふたつにするなり

ひとえに専修をすゝめしむ

五、助正ならべて修するをば

みたいちふちのことをしゆするをしやうきやう
といふ よふちよせんをするをさふきやふといふ

すなわち雑修となづけたり

いつゝのしやうきやうのなか しやうみやう
のほか四おはしよふにす たゝ一心にしよ
うみやうするを一向専修とまふすなり

一心をえざるひとなれば

仏恩報するこゝろなし

六、仏号むねと修すれども

現世をいのる行者おほ

これも雑修となづけてぞ

千中无一とぎらはるゝ

せんかなかにひとりもむまれすとなり 念か
むせんしのしやくにはまんふめちしやうとし
やくせられたり

七、こゝろはひとつにあらねども

雑行雑修これにたり

さふきやうはよろつのきやう さふしゆはけ
んせをいのり助業をしゆするをいふなり

浄土の行にあらぬおほ

ひとへに雑修となづけしむ

供養。是名為正。……除此正助二行已外、自余諸善悉名ニ雑行。

五、往生礼讚（同書④一六二頁）

若欲捨專一修。雜業者、百時希得。一二、千時希得。三五、何以故。乃
由雜縁乱動失正念之故。与三仏本願不相応之故。与レ教相違故。不
順ニ仏語ニ故、係念ニ相統ニ故。……不三相統念ニ報彼仏恩ニ故。

六、往生礼讚（同書④同頁）

余比日自見三聞諸方道俗、解行不同、專雜有異。但使專意作者十即
十生。修ニ雜ニ不三至ニ心者、千中無レ一。

七、散善義（同書③一七九頁）

除此正助二行已外、自余諸善悉名ニ雑行。……若行後雑行、即心常
間斷。雖レ可ニ廻向得レ生、衆名ニ疎雜之行也。

八、善導大師証をこい

十方よふちにまうしたまはく このくわんきやうきをつくりさふらうにしようになりにたまへと いらせたまひたり

定散一心をひるがへし

貪瞋二河の譬喩をとぎ

とむはめをあいしおとこをあいし しんはいかりはらたつ

弘願の信心守護せしむ

しゆはたとえはくにのぬしとなりてまもる こはくにのぬしならねともすへてあつまりてまもるなり

九、経道滅尽ときいたり

ふちはふめちしんときいたり まちはふまんねんのあひたはたゝこんけうありてしちけうなし まねんのちひやくねんみたのけうましますへし

如来出世の本意なる

本願真宗にあひぬれば

けにたいしてしんといふ 八万四千のほふもんはけもんとす しやうとあちしゆをしんもんとす

凡夫念じてさとるなり

十、仏法力の不思議には

諸邪業繫さわらねば

もろくのあくこふにさわりなし

弥陀の本弘誓願を

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

八、散善義(同書③一八二頁)

又白一切往生人等。今更為二行者一説ニ譬喩ニ守護信心、以防ニ外一邪異一見之難一

散善義(同書③二一八—二二〇頁)

敬白一切有縁知識等、余既是生死凡夫。智慧淺短。然仏教幽微。不敢輒生異解。遂即標二心。結願請ニ求靈驗、方可造心。……義後被聞ニ於末代。願使下ニ含靈聞レ之生レ信。有識觀者西帰。以此功德廻施衆生。悉發ニ菩提心。慈心相向、仏眼相看、菩提眷属作ニ真善知識、同帰ニ淨国、共成ニ仏道。

九、往生礼讃(同書④一八〇頁)

万年三宝滅、此経住百年。余時間一念、皆当得三生彼。

法事讃下(同書④七七頁)

如来出三現於五濁、隨宣方便化二群萌。……種種法門皆解脱、無過二念仏往西方、上尽二形至三十念三念五念、仏来迎。直為二弥陀弘誓重、致三使ニ凡夫念、即生。衆等廻心皆願往。

十、玄義分(同書③七頁)

一切善惡凡夫得生者、莫不下。皆乘二阿弥陀仏大願業力、為中増上縁上也。

増上縁となづけたり

まさる よろつのせんにまさるるによりて
そうしやうえんといふなり

十二、願力成就の報土には

自力の心行いたらねば

大小聖人みなながら

たいしやうのしやうにん
せうしやうのしやうにん

如来の弘誓に乗ずべし

十二、煩惱具足と信知して

本願力に乗すれば

すなわち穢身すてはてゝ

法性常樂証せしむ

たらしめつゝなり

十三、釈迦彌陀は慈悲の父母

種種に善巧方便して

われらが无上の信心を

發起せしめたまひけり

定善義(同書③一五〇頁)

衆生称念、即除^{スレ}多劫罪、命欲^{スル}終^ハ時、仏与^ト三聖衆^ニ自来迎接、諸
邪業繫、無^シ能礙^ク者。故名^ニ増上縁^ト也。

十一、玄義分(同書③三六頁)

問曰。彼仏及^シ土、既^レ言^フ報者、報法高妙、小聖難^ニ階、垢障^一凡夫云^一
何得^レ入^ル。答曰。若論^ニ衆生垢障^一実難^ニ欣趣^一。正由^レ託^ニ仏願^一以作^ニ
強縁^一、致^レ使^ニ五乘^一入^ル。

十二、往生礼讚(同書④一五六頁)

信^下知^ス自身是具足煩惱^一凡夫、善根薄少、流^ニ転^ニ三界^一不^レ出^ル火宅^ト。今

信^下知^ス彌陀本弘誓願及^シ称^ニ名号^一、下至十声^一等^ニ得^ル往生^ト。

散善義(同書③一二二頁)

一者^ハ決定深^ニ信^一、自身現是罪惡生死^一凡夫、曠劫已^レ来常没^ル常流^ル転^ル無^レ中^ト

有^中出離^之縁^上。

二者^ハ決定深^ニ信^一、彼阿彌陀仏四十八願^一、撰^ニ受^ニ衆生^一、無^レ疑無^レ慮^ト。

乘^ニ彼願力^一定^ニ得^ル往生^ト。

玄義分(同書③七頁)

唯可^下勤^心、奉^レ法畢命^為期、捨^ニ此穢身^一即証^中彼法性^之常樂^上。

十三、般舟讚(同書④二二七頁)

釈迦如来是慈悲父母、種種方便^一、發起^ニ我等^一無上信心^ト。

※ここではそれを釈迦・彌陀二尊の慈悲として表わされたもの

ひらきおこす たておこす わかしよりありし
ことをおこすをほちといふ いまはしめておこ
すをきといふ

十四、真心徹到するひとは

金剛の心なりければ
三品の懺悔するものと

上品はまなごよりちをなかしみよりちをいたす
中品はまなごよりちをなかしみよりあせをなか
す 下品はなみたをなかしすくにこゝろかとお
るをいふ

ひとしと宗師はのたまへり

十五、五濁悪世のわれらこそ

金剛の信心ばかりにて

ながく生死をすてはてゝ
自然の浄土にいたるなれ

十六、金剛堅固の信心の

しむのかたきをけんといふ こゝろの
かたきをこいふなり

さだまるときをまちえてぞ

弥陀の心光摂護して

むげくわうによらいのおむこゝろ
ろにおさめまもりたまふなり

ながく生死をへだてける

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

十四 往生礼讚（同書(4)二二七―三八頁）

懺悔有三品、上中下……応知、雖不能流涙流血等、但能真心
徹到者、即与上（三品の懺悔）同。

序分義（同書(3)八四頁）

此明下夫人真心徹到厭苦娑婆、欣樂無為、永歸中常樂……自非
發金剛之志、永絶生死之元。

般舟讚（同書(4)二五九頁）

不如三專念、弥陀号、念念称名常懺悔、

十五 序分義（同書(3)八四頁）

夫人真心徹到……自非發金剛之志、永絶生死之元。
法事讚下（同書(4)五六頁）

心踊躍、從仏遣遙、歸自然。自然即是弥陀国。

十六 觀念法門（同書(4)一一九頁）

但有下專念阿弥陀仏、衆生、彼仏心光常照、是人撰護不捨……此亦
是現生護念增上緣。

般舟讚（同書(4)二八六頁）

厭則娑婆永隔。忻則浄土常居。隔則六道因亡、輪廻之果自滅。
因果既亡、則形名頓絶也。

往生礼讚（同書(4)一六三頁）

十七、真実信心えざるおぼ

一心かけぬとおしえたり

一心かけたるひとはみな

三信具せずとおもふべし

十八、利他の信楽うるひとは

願に相應するゆへに

教と仏語にしたがへば

外の雑縁さらになし

十九、真宗念仏ぎゝえつゝ

一念無疑なるをこそ

いちねむもうたかひなきを ほんくわんをう

たかふこゝろなしとなり

希有最勝人とはめ

けうさいしやうにん
まれなりとも反すくれたり反
さいはもともごとにすくれたり ありか
たくすくれたるよきひとゝほむるこゝろ
なり

正念をうとはさだめたれ

わうしやうのしんしむあるをしやうねむをう
とはいふ

二十、本願相應せざるゆへ

雑縁きたりみだるなり

前念命終後念即生彼国。

十七、往生礼讚（同書(4)二五六一七頁）

答曰、必欲生彼国土者、如『観経』説者、「具三心、必得往生。

何等為三。一者至誠心、……二者深心、……三者廻向發願心。具此

三心、必得生也。若少一心、即不得生。如『観経』具説、応

知。

十八、往生礼讚（同書(4)二六一頁）

若能如上念念相續畢命為期者、十即十生、百即百生。何以故、無

外雑縁、得正念故。与三仏本願得相應故。不違教故。隨順仏

語故。

十九、散善義（同書(3)二二六頁）

若念三仏者、即是人中妙人。人中妙好人。人中上上人。人中希有人。

人中最勝人也。

二十、往生礼讚（同書(4)二六一頁）

若欲下捨専修雜業者、百時希得二二、千時希得三五。何以故。

信心乱失するをこそ

正念うすとはのべたまへ

二十二、信は願より生ずれば

われらしゆしやうのしんは、またのくわんよりおこるなり

念仏 成仏自然なり

自然はすなはち報土なり

証大涅槃のうたがはず

たいねちはんをさくらむこうたかはずとなり

二十二、五濁増のときいたり

疑謗のともがらおほくして

うたかふものぞしるものおほしとなり

道俗ともにあひきらい

修するをみてはあだをなす

二十三、本願毀滅のともがらは

そしるにとりても わかするはふはまさり
またひとのするはふはいやしといふをく
ひめちといふなり

生盲闍提となづけたり

しやうまうはむまるゝよりめしむたるをいふ

ふちほふにすへてしんなきをせんたいといふなり

大地微塵劫をへて

ともうちん うさき のけのまんさきにあり

見送つて皆下二々つしう空尊五龍協賛文

乃由三雜縁乱動失正念之故。与二仏本願不相応之故。与レ教相違之故。

不願二仏語之故。

二十一、五会法事讚（同書写伝篇②見聞集一二二頁）

持戒坐禅名三正法、念仏成仏是真宗

法事讚下（同書加點篇④五六頁）

自然即是弥陀国。無漏無生。還即真。行來進止常隨レ仏、証得無為法

性身。

二十二、法事讚下（同書加點篇④七七頁）

世尊說法時將了、慇懃付二屬弥陀名。五濁増時多疑謗、道俗相嫌

不三用二聞一見三有二修行一 起二噴毒、方便破壞競 生二怨一

二十三、法事讚下（同書七七一七八頁）

生盲闍提輩、毀二滅頓教、永沈淪。超過 大地微塵劫、未レ可三得二

離二 三塗身一

きのけ やうもう しりのけのまんさきにもめるちりを
ちん ひつしのけ みちんといふ うさきひつしのけ
よりほそきものなし

ながく三塗にしづむなり

二十四、西路を指授せしかども

自障障他せしほどに

わかみをさうるをししやうといふ ひとをさうる
をしやうたといふなり

曠劫已来もいたづらに

はるかなるよりこのかたといふなり

むなしくこそはすぎにけれ

二十五、弘誓のちからをかふらずば

いづれのとぎにか娑婆をいでむ

仏恩ふかくおもひつゝ

つねに弥陀を念ずべし

二十六、娑婆永劫の苦をすてゝ

浄土无為を期すること

本師釈迦のちからなり

長時に慈恩を報ずべし

二十四、法事讃下(同書(4)八八頁)

劫欲二尽一時五濁盛。衆生邪見甚難二信。專專指授 婦ニ 西路、為レ
他破壊 還如レ故。曠劫 已来常如レ此。非ニ是今生始 自悟。正由レ不三
遇ニ好強縁、致レ使三 輪迴 難ニ得度。

二十五、般舟讚(同書(4)二四九頁)

或道從レ今至ニ 仏果ニ 長劫讚ニ 仏ニ 報ニ 慈恩ニ 不三蒙ニ 弥陀弘誓力ニ
何時何劫 出ニ 娑婆ニ

二十六、観念法門(同書一三八頁)

連劫 累劫 粉ニ身ニ碎ニ 骨ニ報ニ謝ニ 仏恩由来ニ 称ニ 二本心ニ

般舟讚(同書二四四頁)

得三免ニ 娑婆長劫苦ニ 今日見レ 仏 釈迦恩

般舟讚(同書二五〇頁)

何三期今日至ニ 宝国ニ 実ニ是娑婆本師力 若非ニ 本師知識勸ニ 弥陀
浄土云 何ニ入。

般舟讚(同書二八四頁)

若非ニ 釈迦勸 念仏ニ 弥陀浄土何由見 心念ニ 香華ニ 徧 供養 長時
長劫報ニ 慈恩ニ

二、引文と領解

以下の引文において、出典をあげず、二段下げてある部分は善導の思想・文章に基づく親鸞の領解を示す。

(一) 漢文篇にみられる引文と領解

(1) 顯浄土真実教行証文類所引の疏讃文と領解

《行卷》

称名則是最勝真妙正業、正業則是念仏、念仏則是南无阿弥陀仏、

南无阿弥陀仏即是正念也、可レ知 (親聖全教行信証二十三頁)

光明寺和尚云(往生礼讃) 又如『文殊般若』云「欲明三行三昧、唯勸独处、空闲、捨諸乱意、係心一仏、不観相貌、専称名字、即於一念中得見彼阿弥陀仏及一切仏等」問曰「何故不令作三觀、直遣専称名字二者有何意也」答曰「乃由下衆生羈重、境細、心麁、識闕、神飛、觀難成就也、是以大聖悲憐、直勸専称名字、正由二称名易、故相統、即生問曰「既遣専称名字、一何故境現、即多此豈非邪正相交、一多雜現上」也答曰「仏名、証形无二、別縦使念、一見多、一乘、何大道理也」又如『觀經』云「行、勸座、觀礼念等、皆須下、面向西、方二者最勝、如三樹、先傾倒、必隨二曲、故必有二事、礙、不四、及三、向、西方者、但作、四、向西、一想、亦得、問曰「一切諸仏三身同、証悲智果円、亦、无二、隨、二、方、礼、念、諫、称、一、仏、亦、成、得、生、二、何、故、偏、嘆、三、方、一、勸、専、礼、念、等、有、二、何、義、也」答曰「諸仏所証平等、是一、若以三願行、来、取、非、三、因、縁、然、

親鸞の著作にみられる善導疏讃文

弥陀世尊本發三深重誓願、以三光明名号、撰三化、十方、但使三信心、求念、上、尽、二、形、下、至、三、十、声、一、声、等、以、二、仏、願、力、易、得、三、生、是、故、三、釈、迦、及、以、諸、仏、勸、向、二、西、方、為、三、別、異、二、耳、亦、非、是、称、念、余、仏、不、六、能、五、除、三、郭、一、減、罪、也、也、三、知、若、能、如、三、上、一、念、念、相、統、畢、命、為、三、期、者、十、即、十、生、百、即、百、生、何、以、故、無、三、外、雜、縁、得、三、正、念、一、故、与、二、仏、本、願、得、三、相、應、一、故、不、三、違、教、一、故、隨、二、願、仏、語、一、故、上、(四十二-四十四頁)

又云(往生礼讃) 唯観二 念仏衆生、撰取、不、捨、故名、阿弥陀、(四十四頁)

又云(往生礼讃) 弥陀、智願、海深、広、无、涯、底、一、聞、三、名、欲、往、生、皆、悉、到、三、彼、国、一、設、滿、二、大、千、一、火、直、過、聞、二、仏、名、一、聞、二、名、一、欲、喜、讚、皆、當、得、三、生、二、彼、二、万、年、三、宝、滅、此、経、住、一、百、年、爾、時、間、一、念、皆、當、得、三、生、二、彼、二、要、(四十四頁)

又云(往生礼讃) 現是生死凡夫罪障深重、輪回六道、苦、不、可、三、言、一、今、遇、三、善、知、識、得、聞、二、弥、陀、本、願、名、号、二、心、称、念、求、三、願、往、生、二、願、仏、慈、悲、不、三、捨、一、本、弘、誓、願、撰、三、受、一、弟、子、一、上、(四十四頁)

又云(往生礼讃) 問曰「称念礼三觀、阿弥陀仏、現世、有、二、何、功、德、利、益、三、答、曰、若、称、二、阿、弥、陀、仏、一、声、即、能、除、三、滅、八、十、億、劫、生、死、重、罪、一、礼、念、已、下、亦、如、是、三、十、往、生、経、云、若、有、二、衆、生、二、念、阿、弥、陀、仏、一、願、三、往、生、二、者、彼、仏、即、遣、二、

二十五菩薩、擁護行者、若行若座若住若臥若、昼若夜、一切時、一切、処、不、令、三、惡、鬼、惡、神、得、三、其、便、也、又、如、三、『觀、經、』云、若、称、三、礼、念、阿、弥、陀、仏、一、願、三、往、生、二、彼、国、一、者、彼、仏、即、遣、三、无、数、化、仏、无、数、化、觀、音、勢、至、菩、薩、一、護、

念行者復与前三二十五菩薩等二百重千重四邊行者不中間行住座臥一切時処若昼若夜常不離行者今既有斯勝益可憑願諸行者各須至心求往又如『无量壽經』云若我成仏十方衆生稱我名号下至十声若不生者不取正覺彼仏今現在成仏當知本誓重願不虛衆生称念必得往生又如『弥陀經』云若有衆生聞説阿弥陀仏即應執持名号若一日若二日乃至七日一心称念不亂命欲終時阿弥陀仏与諸聖衆現在其前此人終時心不顛倒即得往生彼国仏告舍利弗我見是利故説是言若有衆生聞是説者應當發願願生彼国次下説云東方如恒河沙等諸仏南西北方及上下一方如恒河沙等諸仏各於本国出其舌相徧覆三千大千世界説誠実言汝等衆生皆應信是一切諸仏所護念一經云何名護念若有衆生称念阿弥陀仏若七日及下一日下至一声乃至十声一念等上必得往生証成此事故名護念經次下文云若称仏往生者常為六方恒河沙等諸仏之所護念故名護念經今既有此増上誓願可憑諸仏子等何不四顧一意去三也智昇法師『集諸者善導和尚』禮懺也依之 (四十四—四十七頁)

又云(玄義分)言弘願者如大經説一切善惡凡夫得生者莫下不皆乘阿弥陀仏大願業力為増上縁也 (四十七頁)

又云(玄義分)言南无者即是歸命亦是發願回向之義言阿弥陀仏者即是其行以三斯義故必得往生 (四十七頁)

又云(觀念法門)言撰生増上縁者如『无量壽經』四十八願中説一仏言若我成仏十方衆生願生我國称我名字下至十声乘我願力若不生者不取正覺此即是願生行人命欲終時願力撰得往生故名撰生増上縁 (四十七頁)

又云(觀念法門)欲使善惡凡夫回心起行得往生此亦是証生増上縁上已 (四十七—四十八頁)

又云(般舟讚)門門不同八万四為三減无明果業因利劍即是弥陀号一声称念罪皆除微塵故業隨智滅不二覺一転入真如門得免娑婆長劫難特蒙知識釈迦恩種種思量巧方便選得弥陀弘誓門上已 (四十八頁)

爾者南无之言歸命歸言也又歸説也説字悦又歸説也説字説悦稅二音告也述命言業也招引也便也教也是以歸命者本願招喚之勅命也言也宣也述人意也道也信也計也召也 發願回向者如来已發願回施衆生行之心也言即是其行者即選択本願是也言必得往生者彰獲三至不退位也『經』言即得『釈』・云必定即言由三聞願力光闡報土真因決定時剋之極促上也必言審也然也金剛心成就之貞也(四十八—四十九頁)

明知又是非凡聖自力之行故名不回向之行也大小聖人・重輕惡人・皆同齊心下歸選択大宝海一念仏成仏上 (六十七頁)

良知无 德号慈父能生因闕无 光明悲母所生縁乖能所因縁雖可三和合非三信心業識无三到三光明土三真実信業識斯則為三

内因、光明名、父母斯則為外緣、内外因縁和合、得証報土真身。

(六十八頁)

宗師(往生礼讃)言、以光明名号、撰化十方、但使信心求念。

(六十八頁)

又(散善義)云、真宗匠、遇也。

(六十八頁)

光明寺和尚(散善義)云、下至一念。

(六十九頁)

又(往生礼讃)云、一声一念。

(六十九頁)

又(散善義)云、专心専念。

(六十九頁)

光明師云(玄義分)我依菩薩藏頓教、一乘海。

(八十頁)

又云(般舟讚)『瓔珞經』中、說漸教、万劫修功、証不退、『觀經』『弥陀經』等、說即是頓教、菩提藏。

(八十頁)

《信卷》

光明寺『觀經義』云(定善義)言、如意者、有二種、一者如衆生意、隨彼心念、皆慮三度、之二、如弥陀之意、五眼円照、六通自在、觀機可度、二者一念之中、无前後、身心等、赴三輪開悟、各益不同、也。

又云(序分義)此五濁五苦等通六道、受未有无者、常逼惱之、若不三受此苦者、即非凡教撰也抄。

又云(散善義)從何等為三、下至必生彼國、已來、正明、弁定、三心、以為中、正、因、即有、其二、明、世、尊、隨、機、顯、益、意、蜜、難、知、非、二、仏。

見壽の所下こゝろなる寫尊流賢文

自問自徵、无由三得二解、二明、如來還自答、前三心之教、經、云、一者至誠心、至者真、誠者實、欲、欲、明、一切衆生、身口意業、所修解行、必、須、中、真、實、心、中、作、上、不、得、外、現、賢、善、精、進、之、相、内、懷、二、虛、假、一、貪、二、瞋、三、癡、四、癡、五、疑、六、慢、七、嫉、八、妬、九、詐、十、誑、十一、惡、性、難、侵、十二、事、同、蛇、蝎、十三、起、三、業、十四、名、為、二、雜、毒、之、善、亦、名、二、虛、假、之、行、不、名、二、真、實、業、也、若、作、下、如、此、二、安、心、起、行、者、縱、使、苦、三、勵、身、心、日、夜、十、二、時、急、走、急、作、如、三、炙、頭、燃、二、者、衆、名、二、雜、毒、之、善、欲、下、回、此、雜、毒、之、行、一、求、中、生、彼、仏、争、土、者、此、必、不、可、也、何、以、故、正、由、彼、阿、弥、陀、仏、因、中、行、二、善、薩、行、二、時、乃、至、一、念、一、利、那、三、業、所、修、皆、是、真、實、心、中、作、上、凡、所、施、為、二、趣、求、亦、皆、真、實、又、真、實、有、二、種、一、者、自、利、真、實、二、者、利、他、真、實、至、乃、不、善、三、業、必、須、二、真、實、心、中、捨、一、又、若、起、二、善、三、業、者、必、須、二、真、實、心、中、作、上、不、三、簡、二、内、外、明、闇、一、皆、須、二、真、實、一、故、名、二、至、誠、心、二、者、深、心、言、二、深、心、一、者、即、是、深、信、之、心、也、亦、有、二、種、一、者、決、定、深、信、自、身、現、是、罪、惡、生、死、凡、夫、曠、劫、已、來、常、沒、常、流、轉、无、三、有、二、出、離、之、縁、二、者、決、定、深、信、下、彼、阿、弥、陀、仏、四、十、八、願、攝、二、受、衆、生、无、二、疑、二、無、二、慮、乘、二、彼、願、力、定、得、往、生、上、又、決、定、深、信、下、釈、迦、仏、説、此、二、觀、經、三、福、九、品、定、散、二、善、証、讚、彼、仏、依、正、二、報、使、中、祈、慕、上、又、決、定、深、信、二、弥、陀、經、中、十、方、恒、沙、諸、仏、証、勸、一、切、凡、夫、決、定、得、生、上、又、深、信、者、仰、願、一、切、行、者、等、一、心、唯、信、二、仏、語、不、三、顧、二、身、命、決、定、依、二、行、一、仏、遺、二、捨、者、即、捨、仏、遺、二、行、一、者、即、行、一、仏、遺、二、去、二、處、即、去、是、名、下、隨、二、順、仏、教、一、隨、中、順、仏、意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

貪、瞋、邪、偽、姦、詐、百、端、惡、性、難、侵、事、同、蛇、蝎、雖、三、起、三、業、名、為、二、雜、毒、之、善、亦、名、二、虛、假、之、行、不、名、二、真、實、業、也、若、作、下、如、此、二、安、心、起、行、者、縱、使、苦、三、勵、身、心、日、夜、十、二、時、急、走、急、作、如、三、炙、頭、燃、二、者、衆、名、二、雜、毒、之、善、欲、下、回、此、雜、毒、之、行、一、求、中、生、彼、仏、争、土、者、此、必、不、可、也、何、以、故、正、由、彼、阿、弥、陀、仏、因、中、行、二、善、薩、行、二、時、乃、至、一、念、一、利、那、三、業、所、修、皆、是、真、實、心、中、作、上、凡、所、施、為、二、趣、求、亦、皆、真、實、又、真、實、有、二、種、一、者、自、利、真、實、二、者、利、他、真、實、至、乃、不、善、三、業、必、須、二、真、實、心、中、捨、一、又、若、起、二、善、三、業、者、必、須、二、真、實、心、中、作、上、不、三、簡、二、内、外、明、闇、一、皆、須、二、真、實、一、故、名、二、至、誠、心、二、者、深、心、言、二、深、心、一、者、即、是、深、信、之、心、也、亦、有、二、種、一、者、決、定、深、信、自、身、現、是、罪、惡、生、死、凡、夫、曠、劫、已、來、常、沒、常、流、轉、无、三、有、二、出、離、之、縁、二、者、決、定、深、信、下、彼、阿、弥、陀、仏、四、十、八、願、攝、二、受、衆、生、无、二、疑、二、無、二、慮、乘、二、彼、願、力、定、得、往、生、上、又、決、定、深、信、下、釈、迦、仏、説、此、二、觀、經、三、福、九、品、定、散、二、善、証、讚、彼、仏、依、正、二、報、使、中、祈、慕、上、又、決、定、深、信、二、弥、陀、經、中、十、方、恒、沙、諸、仏、証、勸、一、切、凡、夫、決、定、得、生、上、又、深、信、者、仰、願、一、切、行、者、等、一、心、唯、信、二、仏、語、不、三、顧、二、身、命、決、定、依、二、行、一、仏、遺、二、捨、者、即、捨、仏、遺、二、行、一、者、即、行、一、仏、遺、二、去、二、處、即、去、是、名、下、隨、二、順、仏、教、一、隨、中、順、仏、意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

意、上、是、名、三、隨、二、順、仏、願、一、是、名、二、真、仏、弟、子、又、一、切、行、者、但、能、依、二、此、經、一、深、

信行者者必不三悞二衆生也、何以故・仏は満足大悲人、故実語、故除二
 仏已還智行未二滿一在其學地二由下有正習二一節未二除一果願未二円一此
 等凡聖縱一使測ニ量ニ諸仏教意ニ未三能一決一雖有三平一章一要
 須下謂一仏証一為中定上も、若称ニ一仏意一即印一可一言一如是如是若三不可
 仏意者即言ニ汝等一所説是義不如是不二印一者即同三無記无利无益之
 語ニ仏印可一者即隨一順仏之正教一若仏所有言説即是正教正義正行正
 解正業正智一若多若少衆一不三問一菩薩人天等一一定ニ其是非一也若仏所説
 即是了教一菩薩等説尽一各不了教一也、応ニ知一是故今時仰勸一一切有縁
 往生人等一唯可下深一信一仏語一專一注一奉行上、不下下可下信一用一菩薩等
 不相応教一以為二疑一礙一抱一惑一自一迷一寤一失一往生之大益一也、乃釈
 迦指ニ勸一一切凡夫一尽ニ此一身一專念專修一捨命已後定生ニ彼国一者即十
 方諸仏悉皆同一讚同一勸同証一何以故同體大悲一故一仏所化即是一切
 仏化一一切仏化即是・一仏所化一即『弥陀経』中説一釈迦讚一嘆一極樂
 種種莊嚴一又勸一一切凡夫一二月七日一心專ニ念一弥陀名号一一定得ニ
 往生ニ次下文云十方各有二恒河砂等諸仏一同讚一釈迦能於二五濁惡時惡
 世界惡衆生・惡見惡煩惱惡邪无信盛一時一指讚一弥陀名号一勸ニ励
 衆生ニ称念一必得中往生上即其証也、又十方仏等恐一畏衆生不三信ニ釈迦
 一仏所説一即共同心同時各出ニ古相一編覆一三千世界一説ニ誠実言一汝等
 衆生皆心三信ニ是釈迦所説所贊所証一切凡夫不三問ニ罪福多少時節久近一
 但能上尽三百年一一下至三一日七日一心專ニ念一弥陀名号一一定得ニ往生一必无ニ

疑也、是故一仏所説即一切仏同証ニ誠一其事一也、此名三就一人一
 立二信一也、乃至就ニ此正中一復有二種二者一心專ニ念一弥陀名号一修行住
 座臥不問二時節久近一念念不捨一者是名ニ正定之業一順ニ彼仏願一故若
 依ニ礼誦一等一即名為二助業一除ニ此正助二行一已外自余諸善悉名ニ雜行一
 衆一各ニ疎一雜之行一也、故名ニ深心一三者回向發願心乃至回向發願生
 者一必須下、決定一真実心中回向一願一作一得生想一此心一深信一由三
 若ニ金剛一不為二一切異見異學別解別行人等之所中動乱一破壞一唯是決
 定一一心一捉一正直進不四得三聞ニ彼人語一即有ニ進一退一心生三怯弱一
 回願一落二道一即失ニ往生之大益一也、問曰若有ニ解行不同一邪雜人等一乘
 相惑一乱一或説二種種疑難一善四不三得ニ往生一或云汝等衆生曠劫已來及一
 以今生身口意業於ニ一切凡聖身上ニ具一造二十惡五逆四重謗法闍提破戒
 破見等罪一未三能一除尽一然此等之罪繫ニ属三界惡道云何一一生修福念
 仏一即一入ニ彼无漏无生之國一永得三証ニ悟一不退位一也答曰諸仏教行
 數越三塵砂一稟三識一機縁隨ニ情一非ニ一譬如下世間人・眼一可ニ見一可ニ信上
 者如下明能破三闇一空能含ニ有ニ地能載養一水能生潤一火能成壞上如ニ此等一
 事悉名ニ待對之法一即目可ニ見一干差万別一何況一仏法不思議之力豈无ニ
 種種益也隨出ニ二門二者即出ニ一煩惱門一也、隨入ニ二門二者即一入ニ一解
 脱智慧門一也、為ニ此二隨ニ縁一起ニ行一各一求一解脱一汝一何以乃將三非ニ有
 縁之要行一邪三惑一於ニ我一然我之所愛即一是我有縁之行一即非ニ汝所求一汝
 之所愛即是汝有縁之行一亦非ニ我所求一是故各隨三所樂一而修ニ其行一者必

疾得^{トク}解脱^{トク}也、行者^{シヤ}当^ル知^ル若^ハ欲^ス三^ノ学^ニ解^リ從^リ凡^ニ至^{マテ}三^ノ聖^ニ乃^チ至^ル仏^ノ果^ニ一切^ヲ无^ク二^ノ得^ル皆^シ得^ル二^ノ学^ニ也、若^シ欲^ス三^ノ学^ニ行^ハ者^ハ必^ズ籍^ヲ有^ル縁^ノ法^ニ少^ク用^フ二^ノ功^ヲ勞^ヲ多^ク得^ル二^ノ益^ヲ也、又^チ白^ク二^ノ切^テ往^テ生^ル人^等今^ニ更^ニ為^ス二^ノ行^者説^ク二^ノ譬^ヲ喻^ヲ守^テ護^テ信^テ心^ヲ以^テ防^グ二^ノ外^ノ邪^ノ異^ノ見^ノ之^ヲ難^ク何^レ者^ハ是^レ也譬^ヲ如^ク下^ニ有^ク一^ノ人^ニ欲^ス二^ノ西^ノ行^ニ百^ニ千^ノ之^ヲ里^ヲ忽^チ然^ニ中^ノ路^ニ有^ク二^ノ河^ニ一^ニ是^レ火^ノ河^ニ在^リ二^ノ南^ニ一^ニ是^レ水^ノ河^ニ在^リ二^ノ北^ニ一^ニ二^ノ河^ノ各^ノ闊^ク百^ニ步^ノ各^ノ深^ク无^ク二^ノ底^ニ南^北无^ク二^ノ边^ニ一^ニ正^シ水^ノ火^ノ中^ノ間^ニ有^ク二^ノ白^ノ道^ニ一^ニ可^ク闊^ク四^ノ五^ノ寸^ノ許^ニ一^ニ此^ノ道^ニ從^テ二^ノ東^ノ岸^ニ至^テ二^ノ西^ノ岸^ニ亦^チ長^ク百^ニ步^ノ其^ノ水^ノ波^ノ浪^ノ交^テ過^テ濕^ニ道^ニ其^ノ火^ノ圍^ノ亦^チ來^テ燒^ク道^ニ水^ノ火^ノ相^テ交^テ常^ク无^ク二^ノ休^ノ息^ニ此^ノ人^ノ既^チ至^テ空^ニ曠^ニ過^テ忽^チ更^ニ无^ク二^ノ人^ノ物^ノ多^ク有^ク二^ノ群^ノ賊^ノ惡^ノ獸^ノ見^テ此^ノ人^ノ单^ニ独^ニ來^テ欲^ス二^ノ殺^ス二^ノ此^ノ人^ノ怖^ニ死^ニ直^ニ走^テ向^テ西^ニ忽^チ然^ニ見^テ此^ノ大^ノ河^ニ即^チ自^ラ念^フ此^ノ河^ノ南^北不^ク三^ノ見^ニ二^ノ边^ノ畔^ノ中^ノ間^ニ見^テ一^ノ白^ノ道^ニ極^ク是^レ狭^ク少^ク二^ノ岸^ノ相^テ去^テ雖^チ近^ク一^ノ何^レ由^テ可^ク行^ク今^ニ日^ニ定^テ死^ス不^ク二^ノ疑^ニ正^シ欲^ス二^ノ到^テ一^ノ回^ニ一^ノ群^ノ賊^ノ惡^ノ獸^ノ漸^ニ漸^ニ來^テ逼^ル正^シ欲^ス二^ノ南^北避^テ走^テ一^ノ惡^ノ獸^ノ毒^ノ虫^ノ競^テ來^テ向^テ我^ニ正^シ欲^ス下^ニ向^テ西^ニ尋^テ道^ニ而^テ去^テ上^ニ復^テ恐^ク墮^テ此^ノ水^ノ火^ノ二^ノ河^ニ當^テ二^ノ時^ニ惶^ニ怖^ニ不^ク三^ノ復^テ可^ク二^ノ言^フ即^チ自^ラ思^フ念^フ我^ノ今^ニ回^ニ亦^チ死^ス住^ス亦^チ死^ス去^テ亦^チ死^ス一^ノ種^ノ不^ク三^ノ勉^テ死^ス者^ハ我^ノ寧^ク尋^テ二^ノ此^ノ道^ニ向^テ前^ニ而^テ去^テ既^チ有^ク二^ノ此^ノ道^ニ一^ニ必^ズ依^テ二^ノ可^ク度^ニ一^ノ作^テ此^ノ念^ヲ時^ニ東^ノ岸^ノ忽^チ聞^ク二^ノ人^ノ勸^ム声^ヲ仁^ノ者^ハ但^チ決^テ定^シ尋^テ二^ノ此^ノ道^ニ一^ニ行^ハ必^ズ无^ク二^ノ死^ノ難^ニ若^シ住^テ即^チ死^ス又^チ西^ノ岸^ノ上^ニ有^ク二^ノ人^ノ喚^ク言^フ汝^ハ一^ノ心^ノ正^シ念^ヲ直^ニ來^テ我^ノ能^ク護^ル汝^ヲ衆^ノ不^ク五^ノ畏^テ墮^テ於^テ二^ノ水^ノ火^ノ之^ヲ難^ク此^ノ人^ノ既^チ聞^ク二^ノ此^ノ道^ニ一^ニ彼^レ喚^ク一^ノ即^チ自^ラ正^シ當^テ二^ノ身^ニ心^ニ決^テ定^シ尋^テ二^ノ此^ノ道^ニ直^ニ進^ム不^ク三^ノ生^ニ疑^ヲ怯^ヲ退^ク心^ヲ一^ノ或^チ行^ハ一^ノ分^ニ二^ノ分^ニ東^ノ岸^ノ群^ノ賊^ノ等^ノ喚^ク言^フ仁^ノ者^ハ回^テ來^テ此^ノ道^ニ險^ク惡^ク不^ク三^ノ得^テ過^テ一^ノ必^ズ死^ス不^ク二^ノ

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

疑^ハ我^レ等^ノ衆^ノ无^ク二^ノ惡^ノ心^ノ相^テ向^テ一^ノ此^ノ人^ノ雖^チ聞^ク二^ノ喚^ク声^ヲ亦^チ不^ク二^ノ回^テ顧^ル一^ノ心^ノ直^ニ進^ム念^フ道^ニ而^テ行^ハ須^ク臾^ノ即^チ到^テ西^ノ岸^ニ永^ク離^ル二^ノ諸^ノ難^ヲ善^ク友^ノ相^テ見^テ慶^ム樂^ム无^ク二^ノ已^上一^ノ此^ノ是^レ喻^也、次^ニ合^テ二^ノ喻^ヲ者^ハ言^フ二^ノ東^ノ岸^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ此^ノ婆^ノ婆^ノ之^ヲ火^ノ宅^ニ也、言^フ二^ノ西^ノ岸^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ極^ノ樂^ノ宝^ノ國^ニ也、言^フ二^ノ羣^ノ賊^ノ惡^ノ獸^ノ許^ヲ親^ト者^ハ即^チ喻^テ二^ノ衆^ノ生^ノ六^ノ根^ノ六^ノ識^ノ六^ノ塵^ノ五^ノ陰^ノ四^ノ大^ノ一^ノ也、言^フ二^ノ无^ノ人^ノ空^ノ過^ヲ沢^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ常^ノ隨^テ二^ノ惡^ノ友^ノ不^ク三^ノ值^テ二^ノ真^ノ善^ノ知^識也、言^フ二^ノ水^ノ火^ノ二^ノ河^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ衆^ノ生^ノ貪^ノ愛^ノ如^ク二^ノ水^ノ火^ノ之^ヲ難^ク中^ノ能^ク生^ル清^ク淨^ノ願^ヲ火^ノ也、言^フ二^ノ中^ノ間^ノ白^ノ道^ノ四^ノ五^ノ寸^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ衆^ノ生^ノ貪^ノ瞋^ノ煩^ノ惱^ノ中^ノ能^ク生^ル清^ク淨^ノ願^ヲ往^テ生^ル心^ノ也、乃^チ由^テ貪^ノ瞋^ノ強^ク故^ニ即^チ喻^テ三^ノ如^ク二^ノ水^ノ火^ノ善^ノ心^ノ微^ク故^ニ喻^テ三^ノ如^ク二^ノ白^ノ道^ノ一^ニ又^チ水^ノ波^ノ常^ク濕^ク道^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ愛^ノ心^ノ常^ク起^テ能^ク染^ル中^ノ汚^ク善^ノ心^ノ也、又^チ火^ノ圍^ノ常^ク燒^ク道^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ瞋^ノ嫌^ノ之心^ノ能^ク燒^ク中^ノ功^ノ德^ノ之^ヲ法^ノ財^ノ也、言^フ二^ノ人^ノ行^テ道^ニ上^ニ直^ニ向^テ西^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ回^テ三^ノ諸^ノ行^ノ業^ニ直^ニ向^テ中^ノ西^ノ方^ニ也、言^フ二^ノ東^ノ岸^ノ聞^ク二^ノ人^ノ声^ノ勸^ム造^テ一^ノ尋^テ二^ノ道^ニ一^ニ直^ニ西^ノ進^ム上^ニ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ積^テ已^ニ滅^ル後^ノ人^ノ不^ク二^ノ見^ル一^ノ由^テ有^ク二^ノ教^ノ法^ノ可^ク尋^テ二^ノ道^ニ一^ニ即^チ喻^テ二^ノ如^ク二^ノ聲^ノ一^ノ也、言^フ二^ノ或^チ行^ハ一^ノ分^ニ二^ノ分^ニ一^ノ群^ノ賊^ノ等^ノ喚^ク回^テ一^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ別^ノ解^テ別^ノ行^テ惡^ノ見^ノ人^ノ等^ノ妄^ニ説^ク見^テ解^テ迭^テ相^テ惑^ル乱^ル及^チ自^ラ造^テ二^ノ罪^ノ一^ノ退^テ失^ル上^ニ也、言^フ二^ノ西^ノ岸^ノ上^ニ有^ク二^ノ人^ノ喚^ク三^ノ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ彌^ノ陀^ノ願^ノ意^也、言^フ二^ノ須^ク臾^ノ到^テ二^ノ西^ノ岸^ニ一^ニ善^ク友^ノ相^テ見^テ喜^ム上^ニ者^ハ即^チ喻^テ二^ノ衆^ノ生^ノ久^ク沈^ニ二^ノ生^ノ死^ノ噴^ク劫^ヲ淪^ク回^テ迷^ル倒^ル自^ラ纏^ル无^ク三^ノ由^テ二^ノ解^テ脫^ル仰^テ蒙^テ三^ノ積^テ進^テ造^テ指^テ向^テ二^ノ西方^ニ一^ニ又^チ籍^テ二^ノ彌^ノ陀^ノ悲^ノ心^ノ招^ク喚^ク今^ニ信^テ願^シ二^ノ尊^ノ之^ヲ意^也不^ク三^ノ顧^ル二^ノ水^ノ火^ノ二^ノ河^ノ念^ヲ无^ク二^ノ遺^ル一^ノ乘^テ二^ノ彼^ノ願^ノ力^ノ之^ヲ道^ニ捨^テ命^ヲ已^ニ得^ル三^ノ生^ニ彼^ノ國^ニ一^ノ与^テ二^ノ仏^ノ相^テ見^テ慶^ム喜^ム何^レ極^ニ上^ニ也、又^チ一^ノ切^ノ行^ハ者^ハ行^ハ住^テ座^ニ臥^ニ三^ノ業^ノ所^ノ修^ル无^ク二^ノ三^ノ問^ノ一^ノ晝^ノ夜^ノ時^ノ節^ノ常^ク作^テ二^ノ此^ノ解^ノ常^ク作^テ二^ノ此^ノ想^ノ一^ノ故^ニ名^テ二^ノ迴^テ向^テ發^テ願^ノ心^ノ一^ニ又^チ言^フ二^ノ回^テ向^テ一^ノ者^ハ生^ル二^ノ彼^ノ國^ニ一

已選起二大悲二回入生生死教化衆生二亦名二回向也、三心既具、无三行、不成二願行既成、若不二生者无三有是处一也、又此三心亦通二撰定善之義、応二知二已

(二〇一—二〇二頁)

又云(般舟讚)敬・白二一切往生知識等二大須二慚愧二積迦如來実慈悲父母種種方便、發二起、我等、无上信心、上

(二二一—二三頁)

又問如二字訓、論主意、以三三為二一義其理雖三可二然、為二愚惡衆生、阿彌陀如來已發二、三心願、云何思念、也答、仏意難二惻二雖二然、竊

推二斯心二一切群生海・自從无始二已來乃至今日至二今時二穢、惡汚染、无二清淨心二虚假諂、偽、无二真実心、是以如來悲二憫、一切苦惱

衆生海、於二不可思議兆載永劫二行、菩薩行、時三業所修一念一利那无三不、清淨、无三不、真心、如來以二清淨真心、成就、円融无尋不可思議不可稱不可說至徳、以二如來至心二回施、諸有一切煩惱

惡業邪智群生海、則是彰二利他真心、故疑蓋、无二雜、斯至心則是至徳、尊号為二其體、

(二一六—二一七頁)

光明寺和尚云(散善義)欲、回二此雜毒之行、一求中生、彼仏淨土者此必不可也何以故正、由、彼阿彌陀仏因中行二菩薩行、時乃至一念一利那三業、所修皆是真実心中作、上、凡所施、一、為二趣求、亦皆真実、又真実有二種、二者自利真実、二者利他真実、至、乃不善三業、必須二真実心中捨、一、又、若起二善三業、者必須二真実心中作、一、不三簡、内外明闇、皆須二真実、一故名二至誠心、一要

(二一九頁)

『釈』(散善義)云、不簡内外明闇、内外者内即是出世、外者即是世間、明闇者明者即是出世、闇者即是世間、又復明者即智明、闇者即无明也、涅槃經』言闇即世間、明即出世、闇即无明、明即智明、上

(二〇〇頁)

次言二信染、二者則是如來滿足大悲円融无尋信心海、是故疑蓋、无三有、二間雜、一故名二信染、一即以利他回向之至心、為二信染體、也、然從无始

已來、一切群生海流、転、无明海、沈二迷、諸有輪、繫、縛、衆苦輪、无二清淨信染、法爾、无二真実信染、一是以无上功德難二巨、值遇、最勝淨信難

巨獲、得二一切凡小、一切時中貪愛之心常能、汚二善心、瞋憎之心常能、燒二法財、急作急修、如三、爇、二頭燃、一衆名二雜毒雜修之善、亦名二虚假

諂、偽、之行、不三名二真実業、也、以二此虚假雜毒之善、欲三生、无量光明土、此必不可也、何以故正、由、如來行、二菩薩行、時三業所修乃至一

念一利那疑蓋无二雜、上、斯心者即如來大悲心、故必成二報土正定之因、一如來悲、憐、苦惱群生海、以二无尋广大淨信、回施、諸有海、是名二利

(二二〇—二二一頁)

他真実信心、一、次言二欲生、二者則、是、如來招二喚、諸有群生、之勅命、即以二真実信

染、為二欲生體、也、誠、是非、大小凡聖定散自力之回向、故名、不、回向、也、然微塵界有情、流、転、煩悩海、溺、没、生死海、无二真実、回向心、

无二清淨、回向心、是故如來、矜、哀、一切苦惱群生海、行、二菩薩行、時三業所修乃至一念一利那、回向心、為二首、得三、成二就、大悲心、一故、以二

利他真実、欲生心、廻二施、諸有海、欲生即是廻向心、斯則大悲心、故

疑蓋无二雜一 (一一二七—一二八頁)

光明寺和尚云(散善義)又回向發願生者必須決定真実心中回

向願作得生想此心深信由若金剛不下為一切異見異

學別解行人等之所動乱破壞唯是決定一心捉正直進不四得聞

彼人語即有進退心一生怯弱回顧落道即失往生之大益也上

(一一三〇頁)

真知二河譬喻中言白道四五寸者白道者白之言對黑也白者即

是選擇撰取之白業往相回向之淨業也黑者即是无明煩惱之黑業二乘人

天之雜善也道之言對路道者則是本願一実之直道大般涅槃无上

之大道也路者則是二乘三乘方善諸行之小路也言四五寸者喻二

衆生四大五陰也言能生清淨願心者獲金剛真心也本願力

回向大信心海故不可破壞之如金剛也(一一三〇—一一三一頁)

『觀經義』(玄義分)云下道俗時衆等各發无上心生死甚難一仏法復

難一忻共發二金剛志横超二断四流二正受二金剛心相二応一念二後果得二

涅槃一者上妙 (一一三一頁)

又云(序分義)真心徹到厭苦娑婆忻樂无為永帰常樂但无為

之境不可輕爾即階苦惱娑婆无由三軌然得離自非三

發二金剛之志一永絶二生死之元一若不三親從二慈尊一何能勉二

斯長歎一 (一一三二頁)

又云(定善義)言二金剛一者即是无漏之體也上 (一一三三頁)

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

光明寺和尚云(散善義)一心專念一 (一一三八頁)

又云(散善義取意)專心專念一上 (一一三八頁)

光明云(定善義取意)是心作仏是心是仏是心外无二異仏一上 (一一四〇頁)

言横超断四流者横超者横者對二豎超豎出二超者對二透二對二廻二之言

豎超者大乘真実之教也豎出者大乘權方便之教二乘三乘透廻之教也

横超者即願成就一実円滿之真教真宗是也亦復有二横出即三輩九品

定散之教化土懈慢透廻之善也大願清淨報土不三云二品位階次一

須臾傾速疾超証无上正真道故曰二横超一也 (一一四一頁)

光明寺和尚云(般舟讚)白二諸行者一凡夫生死不可貪而不二厭二弥陀

淨土不可輕而不二忻二厭則娑婆永隔忻則淨土常居隔則六道因

亡淪廻之果自滅因果即亡則形名頓絶也 (一一四三頁)

又云(往生礼讚)仰願一切往生人等善自思量己能一身願三生二

彼国二者行住座臥必須下勵二心二剋己二晝夜莫廢上畢命為二期一上在二

形一似二如少苦二前念命終後念即生二彼国一長時永劫常受无為法樂一

乃至成仏不三逕二生死一豈非二快一哉応二知一上 (一一四三頁)

言二真仏弟子二者真言對二偽二對二仮也弟子者釈迦諸仏之弟子金剛

心行人也由二斯信行一必可三超二証大涅槃一故曰二真仏弟子一(一一四四頁)

光明師云(般舟讚)唯恨衆生疑三不三疑二淨土對面不三相忤一

莫三論二弥陀一撰一意在三專心廻不二廻二至乃或躡從今二至二仏果一

一〇五

長劫讚^ニ仏^一報^ニ慈恩^ニ不^レ蒙^ニ彌陀弘誓力^一何^レ時^レ何^レ劫^レ出^ニ娑婆^一至^レ乃^レ何^レ期^ニ今日^一至^ニ宝^レ國^一實^ニ是^レ娑婆本師力^一若非^ニ本師^一知^レ識^レ勸^ニ彌陀淨土^一云^レ何^レ入^ニ云^一

(二四七—二四八頁)

又云(往生礼讚) 仏世甚難^ニ值^ニ一人^一有^ニ信慧^一難^レ遇^ニ聞^ニ希有法^一斯復最^ニ為^レ難^ニ自^一信^ニ教^一二人^一信^ニ難^一中^レ轉^ニ更難^一大悲弘誓化^ニ真成^ニ報^ニ二^一仏恩^一又

云(往生礼讚) 彌陀身色如^ニ金山^一相好光明照^ニ十方^一唯^ニ有^ニ念^ニ仏^一蒙^ニ光^一撰^ニ當^ニ三^一知^ニ本願^一最為^ニ強^ニ十^一方^一如^ニ來^ニ符^ニ舌^一証^ニ專稱^ニ名^一号^一至^ニ西^一方^一到^ニ彼^一華^一台^一聞^ニ妙法^一十^一地^一願^ニ行^ニ自然^一彰^ニ云^一

(二四八頁)

又云(観念法門) 但有^ニ專^ニ念^一阿彌陀^一仏^一衆生^一彼^ニ仏心^一光常照^ニ是人^一撰^ニ護^一不^レ捨^ニ摠^ニ論^一三^一照^ニ撰^ニ余^一雜業行者^一此亦^ニ是^ニ現生護念^一増上^レ縁^ニ上^一

(二四八頁)

又云(序分義) 言^ニ心欲喜得忍^一者^一此^ニ明^ニ阿彌陀^一仏^一國^一清淨^一光明^一忽^ニ現^ニ眼前^一何^レ勝^ニ踊躍^一因^ニ茲喜^一故^レ即^ニ得^ニ无生之忍^一亦^ニ名^ニ喜忍^一亦^ニ名^ニ悟忍^一亦^ニ名^ニ信忍^一此^レ乃^ニ玄談^一未^ニ標^ニ得^ニ處^一欲^ニ令^ニ三^一夫人^一等^レ怖^ニ心^一此^ニ益^ニ猛專精^一心想^ニ見^ニ時^一方^一應^ニ悟^ニ忍^一此^ニ多^ニ是^ニ十信^一中^一忍^一非^ニ解^ニ行^一已^ニ上^一忍^一也

(二四八—九頁)

又云(散善義) 從^ニ若念^一仏者^一下^ニ至^ニ生諸^一仏家^一已^ニ來^一正^ニ顯^ニ五念^一仏^一三昧^一功^一能^一超^ニ絶^一実^ニ非^一雜^ニ善^一得^ニ三^一為^ニ比^一類^一即^ニ其^一五^一二^一明^ニ專^一念^一彌陀^一仏^一名^一二^一明^ニ指^ニ讚^一能^ニ念^一之^一人^一三^一明^ニ若^ニ能^一相^ニ統^一念^一仏者^一此^レ人^一甚^ニ為^一希^一有^一一^一更^ニ無^一物^一可^ニ以^一方^一之^一故^ニ引^ニ芬陀利^一為^ニ喻^一言^ニ分陀利^一

者^一名^一二^一人^一中^一好^ニ華^一亦^ニ名^ニ希有^一華^一亦^ニ名^ニ人^一中^一上^一上^一華^一亦^ニ名^ニ人^一中^一妙^一好^一華^一此^レ華^一相^ニ伝^一名^一二^一蔡華^一是^ニ若^ニ念^一仏者^一即^ニ是^ニ人^一中^一好^一人^一人^一中^一妙^一好^一人^一人^一中^一上^一上^一人^一人^一中^一希^一有^一人^一人^一中^一最^一勝^一人^一也^一四^一明^ニ下^一專^一念^一彌陀^一名^一者^一即^ニ觀^一音^一勢^一至^ニ常^一隨^一影^一護^一亦^ニ如^一親^一友^一知^レ識^一也^一五^一明^ニ下^一今^一生^一既^ニ蒙^一此^一益^一捨^ニ命^一即^ニ入^一諸^一仏^一之家^一即^ニ淨土^一是^ニ也^一到^ニ彼^一長^一時^一間^一法^一歷^一事^一供^一養^一因^ニ円^一果^一滿^一道^一場^一之^一座^一豈^ニ賒^一上^一

(二四九—一五〇頁)

真知^一彌勒^一大^一士^一窮^一等^一覺^一金剛^一心^一故^ニ竜華^一三^一會^一之^一曉^一當^ニ三^一極^一无^一上^一覺^一位^一念^ニ仏^一衆生^一窮^一横^一超^一金剛^一心^一故^ニ臨^一終^一一^一念^一之^一夕^一超^ニ証^一大^一般^一涅槃^一故^ニ曰^一二^一便^一同^一也^一加^ニ之^一獲^一金剛^一心^一者^一則^ニ与^一羣^一提^一等^一即^ニ可^一獲^一得^一喜^一悟^一信^一之^一忍^一是^ニ則^一往^一相^一廻^一向^一之^一真^一心^一徹^一到^一故^ニ籍^一三^一不^一可^一思^一議^一之^一本^一誓^一故^ニ也^一

(二五一頁)

故^ニ光^一明^一師^一云^一(般舟讚) 仏^一教^一多^一門^一八^一万^一四^一正^一為^一衆^一生^一機^一不^一同^一

(二五二頁)

又云(法事懺) 方便^一假^一門^一等^一無^一殊^一

(二五二頁)

又云(般舟讚) 門^一門^一不^一同^一名^一漸^一教^一万^一劫^一苦^一行^一証^一无^一生^一已^一

(二五二頁)

光^一明^一師^一云^一(法事懺) 九^一十^一五^一種^一皆^一汚^一世^一唯^一仏^一道^一獨^一清^一閑^一上^一

(二五三頁)

光^一明^一寺^一和^一尚^一云^一(散善義) 問^一曰^一如^一二^一四^一十^一八^一願^一中^一唯^一除^一三^一五^一逆^一誹^一謗^一正^一法^一不^一得^一二^一往^一生^一今^一此^一『観經』下^一品^一下^一生^一中^一簡^一二^一誹^一謗^一撰^一三^一五^一逆^一者^一有^一二^一何^一意^一也^一答^一曰^一此^一義^一仰^一就^一止^一門^一中^一解^一如^一二^一四^一十^一八^一願^一中^一除^一二^一誹^一謗^一法^一五^一逆^一者^一然^一此^一之^一業^一其^一罪^一極^一重^一衆^一生^一若^一造^一直^一入^一二^一阿^一鼻^一歷^一劫^一周^一章^一无^一由^一三^一可^一出^一但^一如^一來^一恐^一其^一造^一二^一斯^一二^一過^一方^一便^一止^一言^一不^一得^一二^一往^一生^一亦^一不^一是^一撰^一也^一又^一下^一品^一下

生中取^レ五逆^ヲ除^ク 謗法^ヲ者其五逆已作^ル 不可^ク捨^テ令^テ流轉^セ 還發^シ大悲^ヲ 撰取^シ 往生^ス 然謗法之罪未^レ又止言^ハ 若起^シ謗法^ヲ 即不^レ得^ル生^ス 此就^シ 未造業^ニ而解^ス也 若造^ル 還撰^得 生^ニ雖得^ル 生^ニ彼^ニ華合^ニ 選^ニ於多劫^ニ 此等罪人在^ニ華內^ニ 時^ニ有三種^ノ 一者不^レ得^ル見^ル 二及^テ諸聖衆^ニ 二者不^レ得^ル 聽^ク 聞正法^ヲ 三者下^ニ得^ル 歷事供養^ニ 除^ク 此^ニ 已外更^ニ無^ク 諸苦^ニ 經^ニ猶如^シ比丘^ノ 入^ル 三禪之樂^ニ 也 應^ニ知^ル 雖在^ニ華中^ニ 多劫^ニ不^レ開^ク 可^ク下^ニ 不^レ下^ニ勝^ル 阿鼻地獄^ノ 中^ニ 長時^ニ永劫^ニ受^ク 諸苦^ヲ 痛^ク也 此義就^テ抑止門^ニ解^シ 竟^ス 上^ニ 已

(二八九—一九〇頁)

又云(法華讚) 永絶^ニ譏嫌^ヲ等 无^ニ憂惱^ノ 一人天善惡皆得^ル 往^ク 到^ク 二彼^ニ 无^ニ殊^ノ 一 齊 同不退^ニ 何意然^{ナリ} 者乃^ニ由^テ 弥陀^ノ 因地^ニ 世饒王^ノ 仏所^ニ 捨^テ 位^ヲ 出^テ 家^ヲ 即起^シ 悲智之心^ヲ 広弘^ス 四十八願^ヲ 以^テ 仏願力^ヲ 五逆^ノ 之^ヲ 与^フ 二十惡^ヲ 罪滅^ス 得^ル 生^ス 謗^ル 法闍提回心^ス 皆往^ク 出^ス 抄 (一九〇—一九一頁)

証卷

光明寺『疏』云(玄義分) 言弘願^ノ 者如^シ 『大經』 說^ク 一切善惡凡夫得^ル 生^ス 者莫^ク 不^レ皆乘^テ 阿彌陀^ノ 大願力^ヲ 為^シ 増上縁^ト 也 又仏蜜意弘深^{ナレハ} 教門^ニ 難^ク 曉^ク 三賢^ノ 十聖弗^レ 惻^ム 所^ニ 闕^ク 況^シ 我信外^ノ 輕毛^ヲ 敢^テ 知^ル 二旨趣^ヲ 仰惟^ニ 積迦^ニ 此方^ニ 發遣^シ 弥陀^ノ 即^チ 彼國^ニ 來迎^ス 彼喚^キ 此遣^ス 豈容^ク 不^レ去^ク 也 唯可^ク 下^ニ 勸^ス 奉^ス 法^ニ 畢命^ヲ 為^シ 期^ト 捨^テ 此穢身^ヲ 即証^ス 彼法性^ノ 之常樂^ト 上

(一九九—二〇〇頁)

又云(定善義) 西方寂靜无^レ 為^シ 樂 畢竟道^ヲ 遙^ク 離^レ 有^レ 無^ク 大悲熏^ニ 心^ニ

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

遊^ル 法界^ニ 分身^ニ 利^ニ 物^ヲ 等 无^ニ 殊^ノ 一 或現^シ 神通^ヲ 而說^ク 法^ヲ 或現^シ 相好^ヲ 入^ル 无^レ 余^ノ 變現^シ 莊嚴^ヲ 隨^テ 意^ニ 出^テ 群生^ノ 見^ル 者罪皆除^ル 又贊^シ 云 掃去^シ 來魔^ヲ 鄉^ニ 不^レ 可^ク 停^ル 曠劫^ニ 來流^ニ 三轉^ニ 六道^ニ 尽^ス 皆選^ス 到^ク 処^ニ 无^レ 余^ノ 業^ヲ 唯聞^ク 愁^ム 歎^ム 聲^ヲ 畢^ス 此生平^ニ 後入^ル 彼涅槃^ノ 城^ニ 上^ニ (二〇〇頁)

眞仏土卷

光明寺和尚云(玄義分) 問曰 弥陀淨國^ノ 為^シ 當^ト 是報^ト 是化^ト 也 答曰 是報^ト 非^レ 化^ト 云何得^ル 知^ル 如^シ 『大乘同性經』 說^ク 西方安樂阿彌陀^ノ 仏是報^ト 報^ト 土^ト 又『无量壽經』 云 法藏比丘^ノ 在^ニ 世饒王^ノ 仏所^ニ 行^ク 菩薩道^ニ 時 發^シ 四十八願^ヲ 一願言^ク 若我^ノ 得^ル 二仏^ヲ 十方衆生^ノ 稱^シ 我名^ヲ 願^シ 三生^ニ 我國^ニ 下^ニ 至^ス 十念^ノ 若^シ 不^レ 生^ス 者不^レ 取^ル 正覺^ヲ 今既^チ 成^ル 仏 即是酬^シ 因^ノ 之身^也 又『觀經』 中上輩三人臨^テ 命終^ノ 時 皆言^ク 阿彌陀^ノ 仏及^テ 与^テ 化^ス 仏^ヲ 來迎^ス 此人^ノ 上然報^ト 身兼^テ 化^ス 共來授^ク 手^ヲ 故^ニ 名^ヲ 為^シ 与^フ 以^テ 此文証^ス 故^ニ 知^ル 是報^ト 然報^ト 應^ニ 二 身者眼目^ノ 之異名^ト 前翻^シ 報^ト 作^ル 二心^ト 後翻^シ 報^ト 凡言^ク 報^ト 者 因行^ノ 不^レ 虛^ク 定招^ク 來果^ヲ 以^テ 因果^ノ 二心^ト 故^ニ 名^ヲ 為^シ 報^ト 又三大僧祇所修^ル 万行^ノ 必定^ス 心^ニ 得^ル 善提^ヲ 今既^チ 道成^ル 即是心身^ノ 斯乃^チ 過現^シ 諸仏^ノ 弁^シ 立^ス 三身^ヲ 除^ク 三身^ヲ 已外^ニ 更^ニ 无^ク 二 別體^ニ 縱^シ 使^シ 无窮^ノ 八相名号^ヲ 塵沙^ノ 剋^ク 一體^ニ 而論^ス 衆^ノ 歸^シ 化^ス 一 撰^ス 今彼^ノ 弥陀現^ル 是報^ト 也 (二五七—二五八頁)

問曰 既言^ク 報^ト 者 報身^ノ 常住^ス 永无^ク 生滅^ノ 何故^{ナリ} 觀音授記^ノ 經^ニ 說^ク 阿彌陀^ノ 仏亦有^ク 入^ル 涅槃^ノ 時 此^ノ 一義^ト 若^シ 為^シ 通釈^ス 答曰 入^ル 不^レ 入^ル 義者唯^ニ 諸仏^ノ

境界尚非三乘浅智所二闕一豈況小凡輒能知也雖二然一必欲二知一者敢引二公經一以為二明証一何者如三『大品經』涅槃非化品中說云一

不空者須菩提於汝意云何若有化人作化人化人化人是有二事一不空者不須菩提言不也世尊佛告須菩提色即是化受想行識即是化乃至一切種智即是化須菩提白佛言世尊若世間法是化出世間法亦是化所謂二四念處・四正勤・四如意足・五根五力・七覺

分・八聖道分・三解脱門・仏十力・四无所畏・四无尋智・十八不共法・并諸法果・及賢聖人所二謂一須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支仏菩薩摩訶薩諸仏世尊是法亦是化不仏告須菩提一切法皆是化於是法中二有聲聞法變化二有辟支仏法變化二有菩薩法變化二有諸仏法變化二有煩惱法變化二有業因緣法變化二以是因緣故須菩提一切法皆是化須菩提白佛言世尊是諸煩惱斷所謂二須陀洹果斯陀含果阿

那含果阿羅漢果辟支仏道斷諸煩惱習皆是變化不仏告須菩提若有二法生滅相二者皆是・變化須菩提言世尊何等法非二變化一

言若法无生无滅是非二變化一須菩提言何等是・不生不滅非二變化一仏言无二誰相一涅槃是法非二變化一世尊如仏自說一諸法平等非二

聲聞作非二辟支仏作非二諸菩薩摩訶薩作非二諸仏作一有仏无仏諸法性常空・性空即是涅槃・云何涅槃一法非三如二化一仏告須菩提如二是一如二是一諸法平等非二聲聞所作一乃至性空即是涅槃若新發意菩薩

聞下是一切法皆畢竟性空乃至涅槃亦皆如中化者心則驚怖・為二是新發意菩薩故分列生滅者如二化一不生不滅者不五如二化一邪今既以二斯聖教一驗知・弥陀定是報也縱一使後入二涅槃一其義无二妨一諸有智者應二知一問曰彼仏及土既言報一者報法高妙小聖難階二垢鄒凡夫云何得二入一答曰若論二衆生垢鄒一實難二析趣一正由二託一仏願一以作二強緣一致三使二五乘齊一入一

又云(序分義)從二我今樂生弥陀一已下正明三夫人別選二所求二此明二弥陀本國四十八願一願願皆發二增上勝因一依二因一起三於二勝行一依二行一感二於二勝果一依二感一感二成勝報一依二報一感二成極樂一依二樂一顯二通悲化一依三於二悲化一顯二開智慧之門一然悲心无尽・智亦无窮・悲智雙行即広開二甘露一因二效二法潤普撰二群生二也・諸余經典勸 処弥多衆聖齊二心一皆同指讚 有二此因緣一致下使

也、(二六一)~(二六二頁) 如来蜜遣二夫人一別選二

又云(定善義)西方寂靜无為為樂 畢竟逍遙離二有无一大悲薰二心遊二法界二分身利二物二等 无二殊一 歸去來魔郷・不可三停一曠劫來流二転六道一尽 皆逕到处无二余業一唯聞二愁歎声一畢二此生平一後入二彼涅槃城一

又云(法事讚)極樂无為涅槃界 隨緣雜善惡 難二生二故使下 如来選二要法一教念二 弥陀一專 復專上 (二六一頁)

又云(法事讚)極樂无為涅槃界 隨緣雜善惡 難二生二故使下 如来選二要法一教念二 弥陀一專 復專上 (二六一頁)

又云(法事讚)從二・仏・道遙・歸三自然・自然即是・弥陀国・无漏无生
還即真・行來進止常隨二・証得・无為法性身一 (二六三頁)

又云(法事讚)弥陀妙果一号・曰三无上涅槃一已上 (二六三頁)

《化身土卷本》

問『大本』三心与『觀經』三心一異云何答・依二積家之意・按三『无量寿仏觀經』者有二顯彰隱蜜義・言二顯一者即顯二定散諸善・開三三輩三心・然二善三福非三報土真因・諸機三心自利各別而非三利他一・心一如來異方便忻慕淨土善根是此經之意。即・是・顯義也、言三彰一義彰一如來弘願・演二暢利他通入一心・緣三達多闍世惡逆・彰三積迦微・咲素機・因三韋提別選正意・開三闍彌陀大悲本願・斯乃此經隱彰義也、是以・『經』言二教我觀於清淨業処・言三清淨業処一者則是本願成就報土也言二教我思惟一者即方便也、言教我正受一者即金剛真心也言三諦觀彼国淨業成者一応三觀三知本願成就十方无導光如來一也言二広説衆譬一則十三觀是也、言三汝是凡夫心想羸劣一則是彰三為三・惡人往生機一也、言三諸仏如來有異方便一則是定散諸善顯三為三・方便之教一也言三以仏力故見彼国土一斯乃顯三他力之意一也言三若仏滅後諸衆生等一即是未來衆生顯三為三・往生正機一也言三若有合者名為龜想一是顯三定觀難一也言三於現身中得念仏三昧一即是顯三定觀成就之益一以三獲三念仏三昧一為三・觀益一即以三觀門一為三・方便之教一也、言三發三種心即便往生一又言三復有三種衆生當得往生一依三此等文一就三三輩一有三種三心一復有三種

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

往生二良・知此乃此『經』有二・顯彰隱蜜之義二・經三心將三談二一異・
応三善思量也、『大經』『觀經』依三顯義異・依三彰義一也、可三知一 (二七六一二七八頁)

衆生光明寺和尚云(支義分)然娑婆化主因三其請一故即広開淨土之要
門・安樂能人顯彰別意之弘願一其要門者即此『觀經』定散二門是也、定
即息慮一以凝三心一散即廢三惡一以修三善一三回三行三求三願一往生也、
言三弘願一者如三『大經』說一 (二七八頁)

又云今此『觀經』即以二觀仏三昧為三宗一亦以二念仏三昧為三宗一・心
回願往生淨土一為三體一言二教之大小一者問曰此『經』・二藏之中何
藏撰・二教之中何教取・答曰今此『觀經』菩薩藏收頓教撰
又云(序分義)又言三如是三者即此指三法一定散二門也、是即定辭・機
行必益此明三如來所説言无二錯一謬一故・名三如是又言三如者・如三
衆生意一也隨三心所樂三仏・即・度三之機教相応一復稱為三是二故言三
如是二又言三如是三者欲三明三如來所説三説三漸三如三漸三説三頓三如三頓三説三
相一如三相三説三空三如三空三説三入法一加三入法三説三天法三如三天法三説三小三如三
小三説三大三如三説三凡三如三凡三説三聖三如三聖三説三因三如三因三説三果三如三
果三説三苦三如三説三樂三如三樂三説三遠三如三遠三説三近三如三近三説三同三如三
同三説三別三如三別三説三淨三如三淨三説三穢三如三穢三説三一切法三千差万別如來
觀知歴歷了然・隨三心一起三行三各益三不三同三業果法然・衆无錯一失一
又稱為三是三故言三如是 (二七八―二七九頁)

又云(序分義)從三欲生彼国者下・至三名為淨業一已來正明三勸三修

三福之行^ハ此明^ス一切衆生機有^ニ二種^一者定^ニ者散^ニ若^シ依^テ定行^ハ即^チ撰^ス生^ニ不^レ足^ニ是以^テ如来方便^ニ顯^シ開^シ三福^ヲ以^テ応^ニ散動根機^ニ

又云(散善義)又真實有^ニ二種^一者自利真實^ニ者利他真實^ニ言^フ自利真實^ト者・復^シ有^ニ二種^一者真實心中制^シ作^シ自他諸惡及穢國等^ヲ行住座臥想^フ下同^ニ一切菩薩制^シ捨^ス諸惡^ヲ我亦如^シ是^也、二者真實心中勸^シ修^ス他凡聖等善^ヲ真實心中口業讚^シ嘆^シ彼阿彌陀仏及依正二報^ヲ又^シ真實心中口業毀^シ厭^シ三界六道等^ヲ自他依正二報苦惡之事^ヲ亦讚^シ嘆^シ一切衆生三業所為^ヲ善^シ若非^シ善業^ニ者敬^シ而遠^シ之^ヲ亦不^レ隨喜^セ也、又真實心中身業合掌禮敬四事等^ヲ供^ス養^ス彼阿彌陀仏及依正二報^ヲ又真實心中身業輕慢^シ厭^シ捨^シ此生死三界等^ヲ自他依正二報^ヲ又真實心中意業思想^シ觀^シ察^シ憶^シ念^シ彼阿彌陀仏及依正二報^ヲ如^シ現^ニ目前^ニ又真實心中意業輕^シ賤^シ厭^シ捨^シ此生死三界等^ヲ自他依正二報^ヲ乃^チ又決定^シ深信^シ積^シ迎^シ説^ク此『觀經』三福九品定散^ニ善^ニ証^シ贊^シ彼依正二報^ヲ使^シ中人^ヲ忻^シ慕^シ乃^チ又深信^シ者決定建^シ立^シ自心^ヲ順^シ教^ヲ修行^シ永^ク除^シ疑^ヲ錯^ヲ不^レ為^シ一切別解別行異學異見異執之^ニ所^ニ退^シ失^シ領^シ動^シ也^ヲ乃^チ次就^テ行^ニ立^シ信^ヲ者然行有^ニ二種^一者正行^ニ二者雜行^ニ言^フ正行^ハ者專依^テ往生^シ行^ニ行^ハ者名^ニ正行^ニ何者^ハ是^也、一心專誦^ス誦^ス此『觀經』『彌陀經』『无量壽經』等^ヲ一心專^ニ注^シ思^シ想^シ觀^シ察^シ憶^シ念^シ彼國^ノ報^ヲ莊^シ嚴^シ若^シ禮^シ即^チ一心專^ニ礼^ス彼^ノ仏^ヲ若^シ口稱^シ即^チ一心專^ニ稱^ス彼^ノ仏^ヲ若^シ讚^シ嘆^シ供^ス養^ス即^チ一心專^ニ讚^シ嘆^シ供^ス養^ス是名^ニ為^シ正^ニ又就^テ此正中^ニ復^シ有^ニ二種^一者一心專^ニ念^ス彌陀名号^ヲ行住座臥^ニ不^レ問^シ時^節久^ク近^ク念^シ念^シ不^レ捨^ス者^ハ是名^ニ

正定之業^ト順^シ彼^ノ仏願^ニ故^ニ若^シ依^テ禮誦等^ヲ即^チ名^ニ為^シ助業^ト除^シ此正助二行^ヲ已外^ニ自^ラ余^ヲ諸善^ヲ悉^ク名^ニ雜行^ト若^シ修^ス前正助二行^ヲ心常親近^シ憶^シ念^シ不^レ斷^ス一名^ニ為^シ無間^ト也、若^シ行^ニ後雜行^ヲ即^チ心常間斷^ス雖^モ可^シ回^シ向^シ得^シ生^ヲ衆名^ニ疎^ト雜^ト之行^ト也、故^ニ名^ニ深^ニ心^ト三者回^シ向^シ發願^シ心^ト言^フ回^シ向^シ發願^シ心^ト者^ハ過去及^テ以^テ今生身口意業所^ニ修^ス世出世善根及隨^テ喜^シ他^ノ一切凡聖身口意業所^ニ修^ス世出世善根^ヲ以^テ此自他^ノ所修善根^ヲ悉^ク皆^ク真實深信^シ心中回^シ向^シ願^シ生^ヲ彼國^ニ故名^ニ回^シ向^シ發願^シ心^ト也

又云(序分義)定善示^ニ觀^シ緣^ト

又云(序分義)散善願^ニ行^ニ緣^ト

又云(散善義)淨土之要難^ニ逢^シ文^ヲ出^ス

又云(往生禮讚)如^シ『觀經』説^ク先具^シ三心^ヲ必^ズ得^シ往生^シ何等^ヲ為^シ三

一者至誠心^ト所謂^ハ身業^ニ禮^ス拜^ス彼^ノ仏^ヲ口業^ニ讚^シ嘆^シ稱^シ揚^シ彼^ノ仏^ヲ意業^ニ專^ニ念^シ觀^シ察^シ彼^ノ仏^ヲ凡^レ起^シ三業^ヲ必^ズ須^ク真^ニ實^ニ故^ニ名^ニ至誠心^ト乃^チ三者回^シ向^シ發願^シ心^ト所作^ト

一切善根^ヲ悉^ク皆^ク回^シ願^シ往生^シ故名^ニ回^シ向^シ發願^シ心^ト具^シ此三心^ヲ必^ズ得^シ生^シ

也、若^シ少^シ一心^ト即^チ不^レ三^レ得^シ生^シ如^シ『觀經』具説^ク三心^ヲ知^シ乃^チ又菩薩已

勉^シ生^シ死^シ所作善法^ヲ回^シ求^シ仏果^ヲ即^チ是^ニ自利^ニ教化^ト衆生^ニ尽^シ未來際^ニ

即是^ニ利他^ト然^ル今時衆生^ヲ悉^ク為^シ煩悩^ノ繫^シ縛^ト未^ダ勉^シ惡道^ニ生死^ヲ等^ク苦^シ隨^テ

緣^ニ起^シ行^ニ一切善根^ヲ速^ク回^シ願^シ往生^シ阿彌陀仏國^ニ到^シ彼國^ニ已^ニ更^ニ

無^シ所^ニ畏^ル如^シ上^ニ四修自然^ニ運^シ自利^ニ利他^ト無^シ不^レ具^シ足^シ心^ト知^ル

又云(往生禮讚)若欲^シ捨^テ專^ニ修^ス雜業^ト者^ハ百時希^ク得^シ二^ニ二千時希^ク得^シ

者^ハ一心專^ニ念^ス彌陀名号^ヲ行住座臥^ニ不^レ問^シ時^節久^ク近^ク念^シ念^シ不^レ捨^ス者^ハ是名^ニ

五三何以故乃由下雜緣亂動失中正念上故与二仏本願二不相応二故与二教二相違二故不三順二仏語二故係二念二不三統二故憶想間斷二故・回顧不三愍二

重真実一故・貪瞋諸見煩惱來二間斷二故・無三有二慚愧懺悔心二故懺悔有二

三品乃至上中下上品懺悔者身毛孔中血流眼中血出者名上品懺悔

中品懺悔者偏身熱汚從二毛孔二出眼中血流者名中品懺悔下品懺悔

者偏身・微熱眼中涙出者名下品懺悔此等三品雖有差別是久

種二解脫分善根一人致使中今生敬法重二人不三惜二身命二乃至小罪

若饑即能徹二心髓二能如此懺者不三問二久近二所有重罪皆頓滅尽上

若不三如此二縱二使・日夜十二時・急走二終是・無二益二差二不三作二

者・心二知二雖四不能二流淚流血等二但能真心徹到者即・与二上二同二已

又云(觀念法門) 摠 不 論 三 照 三 撰 余 雜 業 行 者 (二八五頁)

又云(法事讚) 如來出三現於二五濁二隨二宜二方便化二群萌二或説二多

聞而得度二或説三少解証三明二或教三福二惠雙除二部二或教二禪念座

思量種種法門皆解脫 (二八五頁)

又云(般舟讚) 万劫・修二功二実難二統二一時煩惱百 千問 若待娑

婆 証二法忍二六道 恒沙劫 沫二期 門門不同 名二漸教二万劫苦行

証三无生二畢命為二期一專念仏 須 與命斷 仏迎將 一食之時・尚

有 二問一如 何万劫不三貪瞋二貪瞋部受二人天路三三惡四趣内安三身二要抄

又云(般舟讚) 定散俱回入二宝國 即是如來異方便 韋提即是女人相

・貪瞋具足凡夫位 上 (二八五―二八六頁)

然今摠二『大本』二超二發真方便之願二亦『觀經』二顯二彰二方便真実之

教二『小本』二唯開二真門二無二方便之善二是以三經二真実二選擇本願為三宗二也

復三經二方便即是・修二諸善根二為二要二也、依二此二按二方便之願二有

飯二有二真二亦有二行二有二信二願者即是臨終現前之願也、行者即是修諸功

德之善也、信者即是至心發願欲生之心也依二此願二之行信二顯二開淨土

之要門方便權假二從二此要門二出二正助 雜三行二就二此正助中二有二專修二

有二雜修二就二機二有二二種二者定機二二者散機也、又有二二種三心二

亦有二二種往生二二種三心者・一者定三心二二者散三心二定散心者・

即自利各別心也、二種往生者・一者即往生二者便 往生 便往生者即

是胎生辺地・雙 樹林下往生也、即往生者即是報土化生也、亦此『經』

有二真実二斯乃開二金剛真心二欲三顯二撰取不捨二然者濁世能化積迦善

逝 宣二説 至心信樂之願心二報土真因信樂為二正二故也、是以『大

經』言二信樂 如來普願疑蓋无二雜二故言二信二也、『觀經』・説二深心二

對二 諸機淺信二故言二深二也、『小本』言二一心二行無二雜二故言二一也、

復・就二一心二有二深二有二淺二深者利他真実之心是也淺者定散自利之心

是也、 (二八七―二八八頁)

依二宗師意二云下依二心二起二於勝行二門余二八万四千二漸頓則各称二所

宜 隨二緣二者則皆蒙 解脫二然常没凡愚定心難二修二息慮 擬心・

故散心難二行二廢 惡修善故是以立相住心尚難二成二故言三 縱 尽二千年

壽法眼未嘗開一何況无相離念誠難獲一故言下如来懸知二末代罪濁凡夫立相住心尚不能得一何況離相而求一事者如三似无二術通人居空立一舍二也上言門余二者門者即八万四千偈門也、余者則本願一乘海也、
(二八九頁)

凡・就二代教於此界中入聖得果一名聖道門云難行道就此門中、有大小漸頓一乘二乘三乘權實顯蜜堅出堅超則是自力他教化地方便權門之道路也、於安養淨刹入聖証果名淨土門云易行道就此門中、有横出・横超・假真・漸頓・助正・雜行・雜修・專修也。正者五種正行也、助者除名号已外五種是也、雜行者除正助已外悉名雜行此乃・横出漸教定散三福三輩九品自力假門也、横超者憶念本願自力之心是名横超他力也、斯即專中之專頓中之頓真中之真乘中之一乘斯乃真宗也、已顯真実行之中畢夫雜行雜修其言一而其意惟異於雜之言撰入万行對五正行有五種雜行雜言人天菩薩等解行雜故曰雜自二本非往生因種廻心回向之善故曰淨土之雜行也、復就雜行有專行有專心一復有雜行有雜心專行者專修二善故曰專行專心者專二回向一故曰專心雜行・雜心者諸善兼行故曰雜行定散心雜故曰雜心也亦就正助有專修有雜修就此雜修有專心有雜心就專修有二種二者唯称私名二者有五專就此行業有專心有雜心五專者・一專礼・二專読・三專観・四專名・五專讃嘆是

名五專修專修其言一而其意惟異即是定專修復散專修也、專心者專五正行而無三心故曰專心即是定專心・復・是散專心也雜修者助正兼行故曰雜修雜心者定散心雜故曰雜心也、応知一凡於淨土一切諸行・緯和尚云三万行・導和尚稱雜行・感禪師云諸行・信和尚依感師・空聖人依・導和尚也、抛經家披師積雜行之中雜行雜心雜行專心專行雜心、亦正行之中專修專心・專修雜心。雜修雜心此皆・辺地胎宮懈慢界業因故雖生極樂不見三寶・仏心光明不照撰余雜業者一也、仮令之誓願良有由哉偈門之教析慕之積是弥明也、二經之三心依顯之義異也、依彰之義一也、三心一異之義答竟
(二八九—二九二頁)

又問『大本』『觀經』三心与『小本』一心、一異云何答今就方便真門誓願有行信亦有真実二有方便願者即植諸徳本之願是也、行者此有二種一者善本二者徳本也信者即至心回向欲生之心是也、就機有定有散二往生者此難思往生是也、仏者即・化身土者即・疑城胎宮是也、准知『觀經』此經亦応有顯彰隱蜜之義言顯二者經家嫌貶一切諸行少善開示善本徳本真門一勵一自利一心一勸難思往生是以『經』說多善根多功德多福徳因縁『釈』云九品俱回得不退或云無過念仏往西方三念五念仏来迎此是此經示顯義也、此乃真門中之方便也言彰彰真実難信之法斯乃光闡不可思議願海欲令三帰三無導大信心海一良一勸既恒沙徧

信亦恒沙信故言甚難也、『釈』云直為彌陀弘誓重一致使

凡夫念即生斯是開隱彰義也、『經』言執持亦言一心執言

彰三心堅牢而不移一也、持言名不散不失也、一之言者名

无二之言也、心之言者名真実也、斯經大乘修多羅中之无問自說

經也、爾者如來所出於三世恒沙諸仏証護正意唯在斯

也、是以四依弘經大士三朝淨土宗師開真宗念仏導濁世邪偽

三經大綱雖有顯彰隱蜜之義彰信心為能入故經始稱如是如

是之義則善信相也、今按三經皆以金剛真心為最要真心即

是大信心大信心希有最勝真妙清淨何以故大信心海甚以巨入從

仏力發起故真実乘邦甚以易往籍願力即生故今將談一

心一異義當此意也、三經一心之義答竟 (二九二—二九四頁)

夫濁世道俗応下速入内修至徳真門願難思往生上就真門之方

便有善本有徳本復有定専心復有散専心復有定散雜心雜

心者大小凡聖一切善惡各以助正問雜心稱念名号良教者頼而根

者漸機行者専而心者問雜故曰雜心也、定散之専心者以信罪

福一心三願求本願力是名自力之専心也、善本者如來嘉名此嘉名

者万善円備一切善法之本故曰善本也、徳本者如來徳号此

徳号者一声称念至徳成滿衆禍皆転十方三世徳号之本故曰徳本

也、然則釈迦牟尼仏開演功德威勸化十方濁世阿弥陀如來

本發果遂之誓悲引諸有群生海既而有悲願一名植諸

徳本之願復一名係念定生之願復一名不異遂者之願亦一名

至心回向之願也、 (二九五頁)

光明寺和尚云(定善義)自余衆行雖三名是善若比念仏者全非

比校也、是故諸經中處處廣讚念仏功能如『无量壽經』四十八

願中唯明下專念彌陀名号得生上又如『弥陀經』中(一日七日專

念弥陀名号得生)又十方恒沙諸仏証成不虛也又此經定散文中唯

標下專念名号得生上此例非一也、広願念仏三昧(竟) (二九七—二九八頁)

又云(散善義)又決定深信『弥陀經』中十方恒沙諸仏証勸一切

切凡夫決定得生上至諸仏言行不相違失縱令釈迦指勸一切凡

夫尽此一身專念專修捨修捨命已後定生彼国者即十方諸仏悉皆

同賛同勸同証何以故同體大悲故一仏所化即是一切仏化一切

切仏化即是所化即『弥陀經』中說乃至勸一切(凡夫一日

七日一心專念弥陀名号定得往生)次下文云十方各有恒河沙

等諸仏同賛釈迦能於五濁惡時惡世界惡衆生惡煩惱惡

惡邪无信盛時指贊弥陀名号勸衆生称念必得往生即其

証也、又十方仏等恐畏衆生不信三積迦一仏所說即共同心同

時各出舌相徧覆三千世界一説誠実言汝等衆生皆応信是釈迦所

説所讚所証一切凡夫不問罪福多少時節久近但能上尽三百年下至

一日七日一心專念弥陀名号定得往生必无疑也、是故一

仏所説一切仏・同証成其事也、此名就二人立中信上、要抄

又云(散善義)然望三仏願意二者唯勸三正念二名往生義疾不三同二雜散之業一如此経及諸部中他處広嘆上勸令三称三将三為三要益也、応二知一 (二九九頁)

又云(散善義)從二仏告阿難汝好持是語一已下・正明付二嘱弥陀名号一流中通 於二退代二上 來雖三説二定散兩門之益二望三 仏本願意二在 衆生 一向専称中 弥陀仏名上 (二九九—三〇〇頁)

又云(法事讚)極樂无為涅槃界 隨縁雜善恐 難二生二故使下 如來選二 要法二教 念二 弥陀一専 復専上 (三〇〇頁)

又云(法事讚)劫欲二尺一時五濁盛 衆生邪見 甚難二信二専 指授 婦二 西路二為二他二破壞 還如二故二曠劫已來・常・如二此二非二是今生 始自 悟一 正 由 不三遇二好強縁 致四使三 輪回 難得度一 (三〇〇頁)

又云(法事讚)・種種法門皆解脱 無過三 念仏 往二西方二上 凡至二十念三念五念一仏來迎 直為二弥陀弘誓重一 致二使中 凡夫念 即生上 (三〇〇頁)

又云(般舟讚)・一切如來設二 方便二亦同二今日釈迦尊 隨二機二説二 法皆・蒙二益二各得二悟解二入三真門二至 乃 仏教多 門 八万四正 為二衆生 機不同一 欲三覓二 安身常住処二先求二要行二入三真門一 (三〇一頁)

又云(往生礼讚) 爾比 日自 見二聞 諸方道俗 解行不同 専修有二 異一但使下専三意一作上者十即十 生・修二雜二不三至心二者千中无二一已

光明寺和尚云(般舟讚)唯恨 衆生疑三不三疑二淨土対面 不三相忤一 莫三論 弥陀撰不撰二意在三専心 回 不三回 或曾 從一今一 至三仏果一長劫 讚二仏一報慈恩一不三蒙 弥陀弘誓力一何時何劫 出三娑婆一何 期三 今 日 至二 宝国一 實是娑婆本師力 若非二本師知識勸 弥陀淨土云何 入・得三 生二淨土一報二慈恩一 (三〇七頁)

又云(往生礼讚)・仏世甚 難二値一 人有二信慧二難遇 聞二希有法一此復 最為難一自信教二人二信 難中・転 更 難大悲弘・普化 真成三報二仏 恩一 (三〇七頁)

又云(法事讚) 歸去來他郷 不三可二停一 從二 仏一 歸二 本家 還二 本國一 切行願自然成悲 喜 交 流深自度 不三因二釈迦仏開悟 弥陀名願・何 時 聞 荷二 仏慈恩 實難二報一 又云十方六道同 此輪回 无二際二 循 循 沈二 愛波二而一 沈二 苦海 仏道人身難二得一 今已得 淨土難二聞一 今已聞 信心 難二發二今已發 上 (三〇七—三〇八頁)

真知専修而難心者 不三獲二大慶喜心一 故宗師(往生礼讚)云下 無三念二 報 彼 仏恩 雖三作二業行一 心 生 輕慢 常与二名利一 相 庇 故人我自 覆 不三親二 近同行善知識一 故 染 近 雜縁 自 郭 郭 三 他 往生正行一 故 悲 垢 郭 凡 愚 自 從 无 際 已 來 助 正 間 難 定 散 心 雜 故 出 離 无 二 其 期 一 自 度 二 流 転 輪 回 一 超 二 過 微 塵 劫 一 巨 三 婦 二 仏 願 力 一 巨 三 入 二 大 信 海 一 良 可 二

智昇師礼儀儀文 云光明寺礼贊也

傷嗟^{シヤウサ}深^シ可悲^{カヒ}歎^ソ凡大小聖人一切善人以二本願嘉号^{カウワスルカオノレガ}為^シ三已^{サニ}善^ニ根^ニ故^ニ不能^ス三生^ニ信^ニ不^レ了三^ニ知^ニ建^ニ立^ニ彼因^ニ故^ニ无^ス入^ニ報^ニ土^ニ也^ニ是以^{シテ}愚禿^ニ癡^ニ鷲^ニ論^ニ主^ニ解^ニ依^ニ宗^ニ師^ニ勸^ニ化^ニ久^{シク}出^テ方^ニ行^ニ諸^ニ善^ニ之^ニ假^ニ門^ニ永^ク離^ニ雙^ニ樹^ニ林^ニ下^ニ之^ニ往^ニ生^ニ回^ニ入^ニ善^ニ本^ニ德^ニ本^ニ真^ニ門^ニ偏^ニ發^ニ難^ニ思^ニ往^ニ生^ニ之^ニ心^ニ然^ル今^ニ特^ニ出^テ方^ニ便^ニ真^ニ門^ニ轉^ニ入^ニ選^ニ擇^ニ願^ニ海^ニ速^ニ離^ニ難^ニ思^ニ往^ニ生^ニ之^ニ心^ニ欲^ス遂^ニ難^ニ思^ニ議^ニ往^ニ生^ニ果^ニ遂^ニ之^ニ誓^ニ良^ニ有^ニ由^ニ哉^ハ爰^ニ久^{シク}入^テ願^ニ海^ニ深^ク知^リ弘^ク恩^ヲ為^シ三^ニ報^ニ謝^ニ至^ニ德^ニ一^ニ撫^ニ真^ニ宗^ニ簡^ニ要^ニ恒^ニ常^ニ稱^ニ念^ニ不^レ可^ク思^シ議^ニ德^ニ海^ニ彌^ク喜^ニ愛^ニ斯^ニ特^ニ頂^ニ戴^ニ斯^ニ一^ニ也^ニ

▲化身土卷▼末

光闍寺和尚云(法事讚)上方諸仏如恒沙還舒^{ヘタマフコトハ}舌相^{ツツ}為^シ下^ニ娑婆十惡五逆多疑謗^シ信^ニ邪^ニ事^ニ鬼^ニ餓^ニ神^ニ魔^ニ妄^ニ想^ニ求^ニ恩^ニ謂^ニ有^ニ福^ニ災^ニ禍^ニ橫^ニ轉^ニ彌^ニ多^ニ連^ニ年^ニ臥^ニ床^ニ枕^ニ一^ニ聲^ニ盲^ニ脚^ニ折^ニ手^ニ攀^ニ擻^ニ承^ニ事^ニ神^ニ剛^ニ得^ニ此^ニ報^ニ上^ニ如^ニ何^ニ不^レ捨^ニ念^ニ彌^ニ陀^ニ已^ニ

△后序▼

元久乙丑歲蒙^シ恩^ニ恕^ニ分^ニ書^ニ選^ニ撰^ニ同^ニ年^ニ初^ニ夏^ニ中^ニ旬^ニ第^ニ四^ニ日^ニ選^ニ撰^ニ本^ニ願^ニ念^ニ仏^ニ集^ニ内^ニ題^ニ字^ニ并^ニ南^ニ无^ニ阿^ニ弥^ニ陀^ニ仏^ニ往^ニ生^ニ之^ニ業^ニ念^ニ仏^ニ為^シ本^ニ与^ニ積^ニ緯^ニ空^ニ字^ニ以^テ空^ニ真^ニ筆^ニ令^ニ書^ニ之^ニ同^ニ日^ニ空^ニ之^ニ真^ニ影^ニ申^ニ預^ニ奉^ニ高^ニ書^ニ同^ニ二^ニ年^ニ閏^ニ七^ニ月^ニ下^ニ旬^ニ第^ニ九^ニ日^ニ真^ニ影^ニ銘^ニ以^テ真^ニ筆^ニ令^ニ書^ニ南^ニ无^ニ阿^ニ弥^ニ陀^ニ仏^ニ与^ニ若^ニ我^ニ成^ニ仏^ニ十方^ニ衆^ニ生^ニ称^ニ我^ニ名^ニ号^ニ下^ニ至^ニ十^ニ声^ニ若^ニ不^レ生^ニ者^ニ不^レ取^ニ正^ニ覺^ニ彼^ニ仏^ニ今^ニ現^ニ在^ニ成^ニ仏^ニ當^ニ知^ニ本^ニ誓^ニ重^ニ願^ニ不^レ虚^ニ衆^ニ生^ニ称^ニ念^ニ必^ニ得^ニ往^ニ生^ニ之^ニ真^ニ文^ニ

(三八一—三八二頁)

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

(2) 浄土文類聚鈔所引の疏讀文と領解

然^ル十方^ニ衆^ニ生^ニ穢^ニ惡^ニ汚^ニ染^ニ无^ク清^ニ淨^ニ心^ニ虚^ニ假^ニ雜^ニ毒^ニ无^ク真^ニ實^ニ心^ニ是^レ以^テ如^レ來^ニ因^ニ中^ニ行^ニ善^ニ薩^ニ行^ニ時^ニ三^ニ業^ニ所^ニ修^ニ乃^ニ至^ニ一^ニ念^ニ一^ニ利^ニ那^ニ无^ク有^ク三^ニ非^ニ清^ニ淨^ニ真^ニ實^ニ心^ニ如^レ來^ニ以^テ清^ニ淨^ニ真^ニ實^ニ心^ニ廻^ニ向^ニ諸^ニ有^ニ衆^ニ生^ニ

(親聖全、漢文篇一四六一七頁)

愛^ニ心^ニ常^ニ起^ニ能^ニ汚^ニ善^ニ心^ニ瞋^ニ嫌^ニ之^ニ心^ニ能^ニ燒^ニ法^ニ財^ニ苦^ニ勵^ニ身^ニ心^ニ日^ニ夜^ニ二^ニ時^ニ急^ニ作^ニ如^ニ三^ニ灸^ニ頭^ニ然^ル衆^ニ名^ニ雜^ニ毒^ニ之^ニ善^ニ亦^ニ名^ニ虚^ニ假^ニ之^ニ行^ニ不^レ三^ニ名^ニ真^ニ實^ニ業^ニ也^ニ以^テ此^ニ雜^ニ毒^ニ之^ニ善^ニ廻^ニ向^ニ彼^ニ淨^ニ土^ニ此^ニ必^ニ不^レ可^ク也^ニ何^ニ以^テ故^ニ正^ニ由^ニ彼^ニ如^レ來^ニ行^ニ善^ニ薩^ニ行^ニ時^ニ乃^ニ至^ニ一^ニ念^ニ一^ニ利^ニ那^ニ業^ニ所^ニ修^ニ皆^ニ是^ニ真^ニ實^ニ心^ニ中^ニ作^ニ上^ニ故^ニ疑^ニ蓋^ニ无^ク雜^ニ

(一四七一八頁)

然^ル流^ニ轉^ニ輪^ニ廻^ニ凡^ニ夫^ニ曠^ニ劫^ニ多^ニ生^ニ群^ニ生^ニ无^ク清^ニ淨^ニ廻^ニ向^ニ心^ニ亦^ニ无^ク真^ニ實^ニ廻^ニ向^ニ心^ニ是^レ以^テ如^レ來^ニ因^ニ中^ニ行^ニ善^ニ薩^ニ行^ニ時^ニ三^ニ業^ニ所^ニ修^ニ乃^ニ至^ニ一^ニ念^ニ一^ニ利^ニ那^ニ无^ク有^ク三^ニ非^ニ下^ニ廻^ニ向^ニ為^シ首^ニ得^テ成^ニ中^ニ就^ニ大^ニ悲^ニ心^ニ今^ニ斯^ニ心^ニ是^レ如^レ來^ニ大^ニ悲^ニ招^ニ喚^ニ諸^ニ有^ニ衆^ニ生^ニ之^ニ教^ニ勸^ニ即^ニ以^テ大^ニ悲^ニ之^ニ欲^ニ生^ニ心^ニ是^レ名^ニ廻^ニ向^ニ

依^テ之^ニ披^ニ師^ニ釈^ニ云^ニ散^ニ善^ニ義^ニ西^ニ岸^ニ上^ニ有^ク二^ニ人^ニ喚^ニ言^ニ汝^ニ一^ニ心^ニ正^ニ念^ニ直^ニ來^ニ我^ニ能^ニ護^ニ汝^ニ衆^ニ不^レ於^ニ水^ニ火^ニ之^ニ難^ニ又^ニ言^ニ

〔散善義〕「中間白道者即喻貪瞋煩惱中能生清淨願往生心也。仰蒙二 釈迦發遣、又籍二 弥陀招喚、不三 顧二 水火二河、乘二 彼願力之道」出略。是知。「能生清淨願心」(同上)是非凡夫自力心。大悲廻向心。故言「清淨願心。念一者」「一心正念」(同上)者正念即是称名、称名即是念仏、一心即是深心、深心即是堅固深信、堅固深信即是真心、真「心」即是金剛心。金剛心即是无上心。

(一四九—一五〇頁)

〔又問〕。『大經』三心与『觀經』三心二異云何。答。兩經三心即是一也。何以得二知。宗師釈云、至誠心中云(散善義)「至者真、誠者実、就二人就二行立二信」中云(散善義意)「一心專二念、弥陀名号」是名三正定之業。又云(往生礼讚)「深心即是真实信心」。廻向發願心中云(散善義)「此心深信、由三若二金剛」。明知。一心是信心。專念即正業。一心之中撰二在、至誠廻向之二心。(一五〇—一五一頁)

三(經)大綱雖有隱顯二心為能入。故經始称二如是。……今披二 宗師解云、(定善義)「言二如意、者有二種。一者如衆生意、隨二 彼心念、皆心三(度二之)」。二如二 弥陀之意、五眼円照、六〔通自〕在、觀機可二度者一念之中无二前无後身心等赴、三輪開悟、各益、不二同也。又言(般舟讚)「敬、白、一切往生知識等。大須二 慚愧、釈迦如来実是慈悲父(母)。種種方便

發起 我等无上信心。已。〔明〕知。緣二 尊、大悲、獲二 一心、仏因。常二 知、斯人、希有人、最勝人。然、流転、愚夫輪廻、群生信心无二起、真心无二起。

(一五一—一二頁)

③ 愚禿鈔所引の疏讚文と頌解

上卷

- 賢者信、顯二愚禿心、
- 聞二賢者信、
- 賢者信、内賢、外愚也
- 愚禿心、内愚、外賢也
- 法事讚有二三往生、
- 一難思議往生、大經宗
- 二雙樹林下往生觀經宗
- 三難思往生、弥陀經宗
- 金剛真心、无導信海、応二知

疏云(玄義分)「我依二 菩薩藏、頓教一乘海。」

讚云(般舟讚)「璎珞經中、説二漸教、万劫修二功、証二不退、觀經・弥陀

經等説、即是頓教菩提藏」文

真実淨信心内因、撰取不捨外縁

(往生礼讚) 信二受、本願、前念、命終、即得往生、後念即生

他力金剛心也。応二知

文「又名、必定蓋願也」文

便同^ニ弥勒菩薩^ニ 自力金剛心也、^{心知^ニ} 又復就^ニ善機^ハ、有^ニ二種^ニ又有^ニ傍正^一 一 定機 一 散機 疏云^ク「序分義」

（親聖全漢文篇一二頁）

「大經」言^ク「次如弥勒」文

「一切衆生機有二種^ニ者定^ニ者散^ニ」文（同六八頁）

光明寺和尚曰^ク（玄義分）

「道俗時衆等 各發^ニ无上心^一、生死甚難^ニ厭^一、佛法復難^ニ忻^一。共發^ニ金剛志^一、橫超^ニ斷^一四流^一、觀^ニ入^一弥陀界^一、歸依^ニ合掌禮^一」 「正受^ニ金剛心^一相応^ニ一念後^一、果得^ニ涅槃^一者」文

（同七〇頁）

《下卷》

（以下同七五—一〇七頁）

聞^ク賢者信^一

顯^ス愚劣心^一

賢者信^ハ

內賢^ハ 外愚也

愚劣心^ハ

內愚^ハ 外賢也

唐朝光明寺和尚^ノ「觀經義」云^ク（散善義）

「先就^ニ上品上生位中^一至^ニ一從^一仏告阿難^一已下、即雙^ニ標^一三^ニ意^一。一 明^ニ告命^一、二 明^ニ弁^一定、其位^ニ。此即修^ニ大乘上善^一凡夫人也。三 從^ニ若有衆生^一下、至^ニ即便往生^一已來、正明^ニ揔^一拳^ニ有生之類^一。即有^ニ其^一四。

一 明^ニ能信之人^一、二 明^ニ求^一願、往生^一、三 明^ニ發心多少^一、四 明^ニ得生之益^一。三 從^ニ何等為^一三下、至^ニ必生彼國^一已來、正明^ニ弁^一定^ニ三心^一以

為^ニ正因^一。即有^ニ二。一 明^ニ下世尊隨^一機顯^ニ益^一、意密^ニ難^一知、非^ニ仏自問自徵^一、无^ニ由^一得^ニ解^一。二 明^ニ如来還自答^一。前三心之數^ニ。經云、

見勝^ク者下^ニこま^一つしる^ル旨尊流贊文

一者至誠心。至者真、誠者實、欲^ニ下^一明^一一切衆生身口意業所^ニ修^一解行、必須^ニ真實心中作^一。不^レ得^ニ外現^一。賢善精進之相^ニ內懷^一。虛假。貪瞋邪偽^ニ奸詐百端^一、惡性難^ニ侵^一。事同^ニ蛇蝎^一。雖^ニ起^一三業^一名為^ニ雜毒之善^一。亦名^ニ虛假之行^一。不^ニ名^一真實業也。若作^ニ如下^一此^ニ安心起行^一者、縱^ニ使苦勵身心^一、日夜十二時急^ニ走急^一作、如^ニ灸^一頭燃者衆名^ニ雜毒之善^一。欲^ニ速^一廻^ニ此雜毒之行^一、求生^ニ彼仏浄土^一者、此必不可也。何以故正^ニ由^一彼阿弥陀仏因中、行^ニ菩薩行^一時、乃至一念^ニ刹那^一、三業所修、皆是真實心中作^一。凡所^ニ施^一為^ニ趣求^一亦皆真實。又真實有^ニ二種^一。一者自利真實、二者利他真實。文

就^ニ利他真實^一亦有^ニ二種^一

一者「凡所^ニ施^一為^ニ趣求^一、亦皆真實。」

二者「不善^ニ三業^一、必須^ニ真實心中捨^一、又若起^ニ善^一三業^一者、必須^ニ真實心中作^一。不^ニ簡^一內外明闇、皆須^ニ真實^一故、名^ニ至誠心^一。」文

「言^ニ自利真實^一者、復有^ニ二種^一。一者真實心中、制^ニ捨^一自他諸惡及穢國等^一、行住坐臥、想^ニ同^一一切菩薩制^ニ捨^一諸惡、我亦如^ニ是^一也。二者真實心中勤^ニ修^一、自他凡聖等善、真實心中口業、讚嘆^ニ彼阿弥陀仏及依正二報^一。又真實心中口業、毀厭^ニ三界六道等^一、自他依正二報苦惡之事^一。亦讚嘆^ニ一切衆生三業所為善^一。若非^ニ善業^一者、敬而遠^ニ之^一、亦不^ニ隨喜^一也。又真實心中身業、合掌禮敬、四事等^ニ供^一養^ニ彼弥

一 一七

陀仏及依正二報。又真実心中身業、輕二慢厭三捨。此生死三界等、自他、依正二報。又真実心中意業、思想觀三察憶四念、彼阿弥陀仏及依正二報、如レ現二目前。又真実心中意業、輕二賤厭三捨。此生死三界等自他、依正二報。」文

一者至誠心者、至者真、誠者実、即真実也。

真実有二種。

一者自利真実

難行道

豎超 即身是仏 自力也

聖道門 自力中之漸教 歴劫修行也

二者利他真実

易行道

横超 如来普願他力也

横出 他力中之自力 定散諸行也

就二自利真実、復有二種一

一者厭離真実

聖道門

難行道

豎出

自力

豎出者難行道之教。以二厭離三為二本一、自力之心、故也

二者忻求真実

淨土門

易行道

横出

他力

横出者易行道之教。以二忻求三為二本一、何以故、由二願力一令三厭三捨生死之故也

又就二横出真実、復有三種一

一者口業、忻求真実

口業厭離真実

二者身業、忻求真実

身業厭離真実

三者意業、忻求真実

意業厭離真実

按二宗師釈文、從二「一者真実心中」已下至二「自他凡聖等善」者厭離為二先一、忻求為二後一。則是難行道、自力豎出之義也。從二「真実心中口業」已下至二「自他依正二報」者、則是易行道、他力横出之義也。

「二者深心。言二深心一者、即是深信之心也。亦有二種。一者決定深下下信自身現是罪惡生死凡夫、曠劫已一来、常没常流転、无下有出離之縁上。一者決定深信下信。彼阿弥陀仏四十八願 攝二受 衆生、无二疑二无二慮一。乘二彼願力一、定得中往生上。」文

今斯深信者、他力至極之金剛心、一乘无上之真実信海也。按二文意、就二深信一有三七深信一有二六決定一

七深信者

第一深信、決定深信 自身、即是自利信心也

第一深信、決定深信 自身、即是自利信心也

第二深信決定、深信、乘彼願力、即是利他信海也

第三、決定、深信『觀經』

第四、決定深信『彌陀經』

第五、唯信、信語、決定依、行

第六、依、此『經』、深信

第七、又深信、深信者、決定、建立、自心

六決定者、已上如、次、應、知

利他信心、就、第五、唯信、信語、有、三、遣、三、隨、順、三、是、名

三遣者

一「仏遣」捨者即捨 二「仏遣」行者即行

三「仏遣」去、処、即去

三隨順者

一「是名」隨順、仏教 二「隨」隨順、仏意

三「是名」隨順、仏願

三是名者

一「是名」真、仏、弟子

上、是、名、与、此、合、三、是、名、也

依、觀、經、就、下、第六、依、此、經、深信、有、三、印、三、無、六、正、二、了

六印者

一「若稱」仏意、即印可、言、如是、如是

二「若不」可、仏意、者、即言、汝等、所說、是、義、不、如、是

三「不」印、者、即同、無、記、無、利、無、益、之、語

四「仏印」可、者、即隨、順、仏、之、正、教

五「若」仏、所、有、言、說、即、是、正、教

六「若」仏、所、說、即、是、了、教

三印者

一即印可 二不印

三仏印可 三印者有、上、六、即、文、中

三無者

一、無、記 二、無、利

三、無、益 三無者有、六、即、文、中

六正者

一、正、教 二、正、義

三、正、行 四、正、解

五、正、業 六、正、智

二了者

一「若」仏、所、說、即、是、了、教

二「菩薩」等、說、盡、名、不、了、教、也、應、知

自、利、信、心、就、下、第七、又、深、心、深、信、者、決、定、建、立、自、心、有、二、別、三、異、一、問、答

二別者

一別解 二別行

三異者

一異学 二異見

三異執

一問答中、有_レ四別・四信_一

四別者

一処別 二時別

三對機別 四利益別

四信者

一往生信心 凡夫疑難也

二清淨信心 地前菩薩・羅漢・辟支仏等疑難也

三上々信心 初地已上十地已來疑難也

四畢竟不起_レ二念疑退之心_一也 報仏化仏疑難也

就_レ上々信心、有_レ五実・二異_一

五実者

一真実決了義 二実知

三実解 四実見

五実証

二異者

一異見 二異解

就_レ報化二仏疑難、引_レ『弥陀經』勸_レ信、有_レ二專・四同・二所化・六

惡・二同・三所_上

二專者

一專念 二專修 五種也

四同者

一同讚 二同勸

三同証 四同躰

二所化者

一「一仏所化、即是一切仏化」

二「一切仏所化、即是一仏化」

六惡者

一惡時 二惡世界

三惡衆生 四惡見

五惡煩惱 六惡邪・无信盛時也

二同者

一十方仏等同心 二同時各出_レ舌相_一

三所者

一所説 二所讚

三所証

「一仏所説、即一切仏同証_レ成_レ其事_一也。此名_下就_レ人_一立_レ信_上也。」

應_ニ知_ル

「次就_テ行_ニ立_ツ信_ニ者、然行_ニ有_ル二種_一」

一者正行 二者雜行

就_テ正行_ニ有_ル五正行・六一心・六專修_ト

五正行者

一 一心專誦誦 二 一心專觀察

三 一心專禮仏 四 一心專称仏名

五 一心專讚嘆供養

又就_テ此正中_ニ復有_ル二種_一

一者一心專念_{スル}弥陀_ノ名号_ト、是名_ニ正定之業_ト

二者若依_ル三礼誦等_ト、即名_ニ為_ル助業_ト

六一心者 如_ク次_ニ一心也

六專修者 如_ク次_ニ專修也

又復就_テ正雜_ニ行_ニ復有_ル二行_一

一者定行 二者散行也

又復就_テ正雜_ニ復有_ル二種_一

一念仏 二 觀仏

又就_テ念仏_ニ復有_ル二種_一

一 弥陀念仏 二 諸仏念仏

法身 報身 応身 化身

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

又復就_テ弥陀念仏_ニ有_ル二種_一

一 正行定心念仏 二 正行散心念仏

弥陀定散念仏、是曰_ク淨土真門_ト。亦名_ニ一向專修_ト也。應_ニ知_ル

又復就_テ諸仏念仏_ニ有_ル二種_一

一 雜行定心念仏 二 雜行散心念仏

諸仏定散念仏、是雜中之專行也。應_ニ知_ル

又復就_テ觀仏_ニ復有_ル二種_一

一 正之觀仏 二 雜之觀仏

又復就_テ正觀仏_ニ復有_ル二種_一

一 真觀 二 仮観

又復就_テ真仮_ニ有_ル三十三觀想_一

日想 水想 地想 宝樹想

宝池 宝楼 華座 像想

真觀 觀音 勢至 普觀

雜觀

又復就_テ正散行_ニ有_ル四種_一

誦誦 礼拝 讚嘆 供養

上来_ニ定散六種兼行_{スル}故曰_ク雜修_ト。是名_ニ助業_ト。名_ニ為_ル方便假門_ト、亦

名_ニ淨土要門_ト也。應_ニ知_ル

又復就_テ雜觀仏_ニ有_ル二種_一 又有_ル真仮

- 一 无相離念
- 二 立相住心

又復就雜散行、有三福

- 一 「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」
- 二 「受持三歸、具足衆戒、不犯威儀」
- 三 「發菩提心、深信因果、誦誦大乘、勸進行者」

上來、一切定散諸善悉名雜行、对三種正心、有三種雜。雜行之言、

人天菩薩等解行雜。故曰雜也。自元來、非淨土業因。是名發願行。亦名廻心行。故名淨土雜行。是名淨土方便假門。亦名淨土要門也。凡聖道淨土正雜定散皆是廻心之行也。應知。

「三者廻向發願心者、言廻向發願心者」有二種

- 一 過去・今生自作善根、皆真實深信心中廻向、願生彼國
- 二 廻向發願生者、必須決定真実心中廻向願上作

得生想

就廻向發願生者、有信心

信心者

「作得生想此心深信由若金剛」

就此深信、有一譬喻・二異・二別・一問答・二廻向

一譬喻者

「此心深信由若金剛」

二異

- 一 異見
- 二 異学

二別者

- 一 別解
- 二 別行

就一問答、有七惡・六譬・二門・四有緣・二所求・二所愛・二欲学

二必

七惡者

- 一 十惡
- 二 五逆

- 三 四重
- 四 破戒

- 五 破見
- 六 謗法

七關提

六譬者

- 一 明能破闇
- 二 空能含有

- 三 地能載養
- 四 水能生潤

- 五 火能成壞
- 六 二河水河 火河

二門者

- 一 出愚癡門
- 二 隨出一門、即出一煩惱門也

- 三 入智願海
- 四 隨入一門、即入一解脫智慧門也

四有緣者

- 一 「汝何以乃將非有緣之要行、郭惑於我」

二「然我之所愛、即是我有緣之行、即非汝所求」

三「汝之所愛、即是汝有緣之行、亦非我所求、是故各隨所

樂而修其行者、必疾得解脫也」

四「若欲學行者、必藉有緣之法、少用功勞、多得利益」

文

二所求者 如上文

二所愛者 如上文

二欲學者

一「行者當知、若欲學解從凡至聖、乃至仏果一切無

礎、皆得二學一也」

一「若欲學行者、必藉有緣之法」至乃

二必者 如上文

就此深信中、二廻向者

自利ニモ、一常作此想、常作此解、故名廻向發願心、

利他力廻向トヘテ、生彼國ニ已、還起大悲、廻入生死教ニ

化衆生、亦名廻向也」

就二河中「説二譬喻、守護信心、以防ニ外邪異見之難」

此道從東岸至西岸、亦長百歩」文

「百歩」者 譬二人寿百歳也

「群賊惡獸」

群賊者、別解・別行・異見・異執・惡見・邪心・定散自力之

心也

惡獸者、六根・六識・六塵・五陰・四大也

「常隨二惡友」者

惡友者對善友、雜毒虛假之人也

「言無人空過沢」者

惡友也。不値真善知識也。

真言對假對偽、善知識者對惡知識也

真善知識 正善知識

實善知識 是善知識

善々知識 善性人也

惡知識者 假善知識

偽善知識 邪善知識 虛善知識

非善知識 惡知識

惡性人也

言「白道四寸」者

白道者、白言對黑、道言對路。

白者則是六度万行定散也、斯則自力小善路也。

黑者則是六趣・四生・二十五有・十二類生黑惡道也

四五寸者、四言喻三四大毒蛇也。五言喻三陰惡獸也。

言二「能生清淨願往生心」者

発起スル无上信心、金剛真心也。斯如来廻向之信樂也

言二「或行一分二分」者

喩年歳時節也

「言ニ惡見人等」者

橋慢・懈怠・邪見・疑心之人也

言下又「西岸上有人喚言、汝一心正念直来、我能護」上者、「西岸上有

人」喚言」者、阿弥陀如来誓願也。「汝」言行者也。斯則名ニ必定菩

薩。竜樹大士『十住毗婆沙論』曰、「即時入必定」。曇鸞菩薩『論』、

曰ニ「入正定聚之数」。善導和尚言ニ「希有人也、最勝人也、妙好人也、

好人也、上々人也」、「真仏弟子也」。「一心」言真實信心也。「正念」

言選択撰取本願也。又第一希有行也。金剛不壞心也。「直」言対ニ廻

対ニ迂也。又「直」言捨三方便仮門、帰ニ如来大願他力、欲使

顯ニ諸仏出世之直説也。「来」言対ニ去、対ニ往也。又欲令三還ニ来

報土也。「我」言尽十方无尊光如来也。不可思議光仏也。「能」言対ニ

不堪也。疑心之人也。「護」言顯ニ阿弥陀仏果成之正意也。亦形ニ撰

取不捨之良也。則是現生護念也。「念道」言念ニ他力白道也。「慶樂」

者「慶」言印可之言也。獲得之言也。「樂」言悦喜之言也。歡喜踊躍也

「仰蒙」下 釈迦発遣、指 向中 西方」者、順也。「又藉」 弥陀悲心

招喚」者、信也。「今信ニ順ニ尊之意、不願ニ水火二河、念々无

遺」 乘ニ 彼願力之道」

就至誠心 難易対 彼此対 去来対

毒藥対 内外対

難易対

難者、三業修善、不真實之心也

易者、如来願力廻向之心也

彼此対

彼者淨邦也、此者穢国也

去来対

去者釈迦仏也。来者弥陀也。

毒藥対

毒者善惡雜心也。薬者純一専心也

内外対

内外道外仏教 内聖道外浄土

内疑情外信心 内惡性外善性

内邪外正 内虚外実

内非外是 内偽外真

内雜外専 内愚外賢

内仮外真 内退外進

内疎外親 内遠外近

内逆外直 内違外隨

内逆外順 内輕外重

内淺外深 内苦外樂

内毒外菓

内怯弱外強剛 内懈怠外勇猛

内間斷内無間 内自力外他力

凡就二心、有二種三心

一者自利三心 二者利他三信

又有二種往生

一者即往生 二者便往生

竊按『觀經』三心往生者、是則諸機自力各別之三心也。為三歸二

『大經』三信一也。勸誘諸機、欲使通入三信一也。三信者斯則

金剛真心、不可思議信心海也。亦即往生者、斯則難思議往生、真報土

也。便往生者即是諸機各別業因果成土。胎宮・辺地・懈慢界、雙樹林

下往生、亦難思往生也。応二知一

(二) 和文篇にみられる引文と領解

(1) 浄土三経往生文類(広本) 所引の疏讀文と領解

首楞嚴院『要集』引『感禪師釈』いはく、「問、菩薩処胎経 第二

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

説、西方去二 此閻浮提十二億那由他、有二懈慢界。至發三意一衆

生欲三生二 阿弥陀仏国一者、深著二 懈慢国土三不四能三前進生二

阿弥陀仏国、億千万衆時有二一人、能生二 阿弥陀仏国云云。以二

此経一准難。可三得二生。答、群疑論引善導和尚前文、(往

生礼讚)若能如上、念念相続、畢命為期者十即十生、百即百生、若

欲捨專修雜業者、百時希得二、千時希得三五、而釈二 此難一又

自助成云、此経下文言、何以故 皆由三 懈慢 執心不

牢固、是知、雜修之者為下執心不牢固一人、故 生二懈慢国一也。

若不二雜修一專行二 此業、此即 執心牢固 定 生三極楽国一。至乃

又報浄土生者極少、化浄土中生者不少、故 経

別説実 不相違一也。略出 (親聖全和文篇三二一三三頁)

……しかれども如来の尊号を称念するゆへに胎宮にとどまる。

徳号によるがゆへに難思往生とまふすなり、不可思議の誓願、

疑惑するつみによりて難思議往生とはまふさずとするべ

きなり。 (同三四頁)

光明寺釈云(定善義)含二華一未二出、或 生三辺界、或墮三宮胎。二已

(2) 尊号真像銘文(広本) 所引の疏讀文と領解

唐朝光明寺善導和尚真像銘文

智榮讚二 善導 別徳二云。善導 阿弥陀仏化身。称二 仏六字、即

嘆たんずるなり 仏すなわちさびやくするなりすなわちほろくんふんふん、即すなわち 懺悔ざんげ、即すなわち 發願廻向はつげんくわいじやう、一切善根莊嚴いっさいぜんこんしやうげん、淨土じやうど。文

「智榮ちゑい」とまふすは、震旦しんたんの聖人しやうにん也。善導ぜんだうの別徳べつとくをほめたまふていはく、善導ぜんだうは阿彌陀仏あみだぶつの化身くわんしん也とのたまへり。「稱しょう 仏六字ぶつろくじ」といふは南無阿彌陀仏なむあみだぶつの六字ろくじをとなふるとなり、「即嘆すなわち 仏ぶつ」といふは、すなわち南無阿彌陀仏なむあみだぶつをとなふるは仏ぶつをほめたてまつるになる也、

また「即懺悔すなわち 悔くわい」といふは、南無阿彌陀仏なむあみだぶつをとなふるは、すなわち无始むしよりこのかたの罪業ざいごふを懺悔ざんげするになるとまふす也。「即發願廻向すなわち 願げん」といふは、南無阿彌陀仏なむあみだぶつをとなふるは、すなわち安樂淨土あんらくじやうどに往生わうじやうせむとおもふになる也、また一切衆生いっさいしゆじやうにこの功德こんごくをあたまふるとなる也。「一切善根莊嚴淨土いっさいぜんこんしやうげんじやうど」といふは、阿彌陀あみだの三字さんじに一切善根いっさいぜんこんをおさめたまへるゆへに名号みやうごうをとなふるは、すなわち淨土じやうどを莊嚴しやうげんするになるとしるべしと也と、智榮ちゑい 禪師ぜんじ、善導ぜんだうをほめたまへるなり。

善導ぜんだう和尚わうじやう云い。(玄義分) 言南無者ごんなんもしや 即是婦命すくぜくのみやう、亦是發願廻向之義やくぜはつげんくわいじやうのぎ。言阿彌陀あみだ者が 即是其行すくぜごじやう、以斯義故いしぎこ、必得往生ひつとくちじやう。文

「言南無者ごんなんもしや」といふは、すなわち婦命すくぜくのみやうとまふすことば也。婦命くのみやうはすなわち釈迦しやくか・彌陀みだの二尊にそんの勅命ちやくめいにしたがひてめしにかなふとまふすことばなり。このゆへに「即是婦命すくぜくのみやう」とのたまへり。「亦是發願廻向之義やくぜはつげんくわいじやうのぎ」といふは、二尊にそんのめしにしたがふて安樂淨土あんらくじやうどにむまれむとねがふこゝろなりとのたまへる也。「言阿彌陀ごんあみだ 佛ぶつ者が」とまふすは、「即是其行すくぜごじやう」となり。即是其行すくぜごじやうはこれすなわち法藏菩薩はふざうぼさつの選択せんたく本願ほんげん也としるべしとなり、安樂淨土あんらくじやうどの正定しやうぢやうの業因ごふゐんなりとのたまへるこゝろ也。「以斯義故いしぎこ」といふは、正定しやうぢやうの因いんなる。この

義ぎをもてのゆへにといえる御おんこゝろ也。「必ひつ」はかならずといふ、「得とく」はえしむといふ。「往生わうじやう」といふは淨土じやうどにむまるといふ也。かならずといふは自然じねんに往生わうじやうをえしむと也、自然じねんといふははじめてはからはざるこゝろなり。

(同九三一九四頁)

又曰またいはく。(觀念法門) 言撰生ごんせんじやう 増上縁者ぞうじやうえんしや、如ごとく『无量壽經むりやうじゆきやう』四十八願しちゅうはちげん 中說ちゆうせつ、仏言ぶつごん、若我成仏にやがじやうぶつ、十方衆生じふぱうしゆじやう、願生げんじやう 我國わがくに、称我名せうがな 字下至十声じげしじゆしじやう、乘我願力じやうがわんりき、若不生にやくふじやうふ 者不取正覺しやくぜくわんじやう。此即是願往生行人こみやうせふしやうじやうえん、命欲終時みやうよくしじゆじ、願力げんりき 撰得往生げんりきせふしやうじやう、故名撰生なづかひせふしやうじやう 増上縁ぞうじやうえん。文

「言撰生ごんせんじやう 増上縁者ぞうじやうえんしや」といふは、撰生せふしやうは十方衆生じふぱうしゆじやうを誓願せいげんにおさめとらせたまふとまふすこゝろ也。「如无量壽經ごとくむりやうじゆきやう 四十八願しちゅうはちげん 中說ちゆうせつ」といふは、如来にぶつの本願ほんげんをときたまへる釈迦しやくかの御おんのりなりとしるべしとなり。「若我成仏にやがじやうぶつ」とまふすは、法藏菩薩はふざうぼさつがかひたまはくもしわれ仏ぶつをえたらむに、ときたまふ。「十方衆生じふぱうしゆじやう」といふは、十方じふぱうのよろづの衆生しゆじやう也、すなわちわれらなり。「願生げんじやう 我國わがくに」といふは、安樂淨土あんらくじやうどにむまれむとねがへと也。「称我名せうがな 字じ」といふは、われ仏ぶつをえむにわがなをとなえられむと也。「下至十声げしじゆしじやう」といふは、名字みやうじをとなえられむことしもと多々せむものと也、下至げしといふは十声じしゆにあらはれししめす也。「乘我願力じやうがわんりき」といふは、乗のりはのるべしといふ、また智也ち、智といふは願力げんりきにのせたまふとしるべしと也、願力げんりきに乗じて安樂淨土あんらくじやうどにむまれむとしる他た。「若不生にやくふじやうふ 者不取正覺しやくぜくわんじやう」といふは、ちかひを信しんじたる人ひと、もし本願ほんげんの実報じつぽう土どにむまれずば仏ぶつにならじとちかひたまへるみのり也。「此即是願往生こみやうせふしやうじやう」

行人」といふは、これすなわち往生をねがふ人といふ。「命欲終時」といふは、いのちおはらむとせむるときといふ。「願力撰得往生」といふは、大願業力撰取して往生をえしむといへるこゝろ也。すでに尋常のとき信業をえたる人といふ也、臨終のときはじめて信業決定して撰取にあづかるものにはあらず。ひごろかの心光に撰護せられまいらせたるゆへに、金剛心をえたる人は正定聚に住するゆへに臨終のときにあらず、かねて尋常のときよりつねに撰護してすてたまはざれば撰得往生とまふす也、このゆへに撰生増上縁となづくる也。またまことに尋常のときより信なからむ人は、

ひごろの称念の功によりて、最後臨終のときはじめて善知識のすめにあふて信心をえむと願力撰して往生をうるものもあるべしと也。臨終の来迎をまつものは、いまだ信心をえぬものなれば、臨終をこゝろにかけてなげくなり。
(同九四—九六頁)

又曰。(観念法門)言護念増上縁者、乃但有專念阿彌陀仏衆生、彼仏心光常照是人撰護不捨、摠不論照余雜業者、此亦是現生護念増上縁。文

「言護念増上縁者」といふは、まことの心をえたる人を、このよにてつねにまもりたまふとまふすことば也。「但有專念阿彌陀仏衆生」といふは、ひとすぢにふたごゝろなく弥陀仏を念じたてまつるとまふす也。「彼仏心光常照是人」といふは、彼はかのといふ。仏心光は無尊光、仏の御こゝろとまふす也。常照はつねにてらすとまふす、つねにといふは、ときをきらはず、目をへだてず、ところ

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

をわかず、まことの信心ある人おぼつねにてらしたまふと也、てらすといふはかの仏心のおさめとりたまふと也、仏心光はすなわち阿彌陀仏の御こゝろにおさめたまふとするべし、是人は信心をえたる人也、つねにまもりたまふとまふすは、天魔波旬にやぶられず、悪鬼・惡神にみだられず撰護不捨したまふゆへ也。「撰護不捨」といふは、おさめまもりてすてずと也。「摠不論照撰余雜業者」といふは、摠はすべてといふ、みなといふ、雜行雜修の人おぼすべてみなてらしおさめまもりたまはずと也、てらしまもりたまはずとまふすは撰取不捨の利益にあづからずと也、本願の行者にあらざるゆへ也とするべし。しかれば撰護不捨と積したまはず。「現生護念増上縁」といふは、このよにてまことの信ある人をまもりたまふとまふすみこと也、増上縁はすぐれたる強縁となり。
(同九六—九八頁)

(3) 唯信鈔文意所引の疏讀文と領解

(法事讀下) 極樂無為涅槃界 隨緣雜善惡難生
故使如來選要法 教念彌陀專復專

「極樂無為涅槃界」といふは、極樂とまふすはかの安樂淨土なり、よろづのたのしみつねにして、くるしみまじわらざるなり。かのくにおぼ安養といへり。曇鸞和尚はほめたてまつりて安養とまふすとこそそのたまへり。また『論』には、「蓮華藏世界」ともいへり、「無為」ともいへり。涅槃界といふは無明のまどひをひるがへして、无上涅槃のさとりをひらくなり。界はさかといふ、さとりをひらくさかいたなり。大涅槃とまふすにその外无量なり、くわしくま

ふすにあたはず、おろ／＼その名をあらはすべし。涅槃おぼ減度といふ、无為といふ、安楽といふ、常楽といふ、実相といふ、法身といふ、法性といふ、真如といふ、一如といふ、仏性といふ、仏性すなわち如来なり。この如来微塵世界にみち／＼たまへり、すなわち一切群生海の心なり、この心に誓願を信樂するがゆへに、この信心すなわち仏性なり、仏性すなわち法性なり、法性すなわち法身なり。法身はいろもなし、かたちもまします。しかればこゝろもおよばれずことばもたへたり。この一如よりかたちをあらわして、方便法身とまます御すがたをしめして、法蔵比丘となりのりたまひて、不可思議の大誓願をおこしてあらわれたまふ御かたちおぼ、世親菩薩は尽十方无导光如来となづけられたまつりたまへり。この如来を報身とまます、誓願の業因にむくひたまへるゆへに報身如来とまますなり。報とまますはたねにむくひたるなり、この報身より応・化等の无量无数の身をあらはして、微塵世界に无礙の智慧光をはなたしめたまふゆへに尽十方无礙光仏とまますひかりにて、かたちもまします。いろもまします。无剛のやみをはらひ悪業にさえられず、このゆへに无导光とまますなり无导はさわりなしとまます、しかれば阿弥陀仏は光明なり、光明は智慧のかたちなりとしるべし。

「随縁雑善恐難生」といふは、随縁は衆生のおの／＼の縁にしたがひて、おの／＼のこゝろにまかせて、もろ／＼の善を修するを極樂に廻向するなり、すなわち八万四千の法門なり。これはみな自力の善根なるゆへに、実報土にはむまれずと、きらわるゝゆへに、恐

難生といへり。恐はおそるといふ、真の執土に雑善自力の善むまるといふことをおそるゝなり。難生はむまれがたしとなり。

「故使如来选要法」といふは、釈迦如来よろづの善のなかより名号をえらびとりて、五濁惡時惡世界惡衆生邪見無信のものに、あたえたまへるなりとしるべしとなり、これを選といふ、ひろくえらぶといふなり。要はもはらといふ、もとむといふ、ちぎるといふなり。法は名号なり。

「教念弥陀專復專」といふは、教はおしふといふ、のりといふ、釈尊の教勅なり。念は心におもひさだめて、ともかくもはたらかぬこゝろなり。すなわち選択本願の名号を一向專修なれとおしえたまふ御ことなり。專復專といふは、はじめの專は一行を修すべしとなり。復はまたといふ、かさぬといふ、しかればまた、專といふは一心なれとなり、一行一心をもはらなれとなり。專は一といふことばなり、もはらといふは、ふたごゝろなかれとなり、ともかくもうつるこゝろなきを專といふなり。この一行一心なるひとを攝取してすてたまはざれば阿弥陀となづけられたまつると、光明寺の和尚はのたまへり、この一心は横超の信心なり。横はよこさまといふ、超はこえてといふ、よろづの法にすぐれて、すみやかにとく生死海をこえて、仏果にいたるがゆへに超とまますなり。これすなわち大悲誓願力なるがゆへなり。この信心は攝取のゆへに金剛心となれり。これは『大経』の本願の三信心なり。この眞実信心を世親菩薩は、「願作仏心」とのたまへり。この信樂は仏になら

むとねがふとまふすこゝろなり。この願作仏心はすなわち度衆生心なり、この度衆生心とまふすは、すなわち衆生をして生死の大海をわたすこゝろなり。この信樂は衆生をして无上涅槃にいたらしむる心なり、この心すなわち大菩提心なり、大慈大悲心なり。この信心すなわち仏性なり、すなわち如来なり。この信心をうるを慶喜といふなり、慶喜するとは諸仏とひとしきひととなづく。慶はよろこぶといふ、信心をえてのちによるこぶなり、喜はこゝろのうちによるこぶこゝろたえずしてつねなるをいふ、うべきことをえてのちに、みにもこゝろにもよろこぶこゝろなり。信心をえたるひとおぼ分陀利華とのたまへり。この信心えがたきことを『經』には、「極難信法」とのたまへり。しかれば『大經』には、「若聞斯經、信樂受持、難中之難、無過此難」とおしへたまへり。この文のこゝろはもしこの『經』をきよて、信することかたきがなかにかたし、これにすぎてかたきことなしとのたまへる御のりなり。釈迦牟尼如来は五濁惡世にいで、この難信の法を行して、无上涅槃にいたるときたまふ。さてこの智慧の名号を濁惡の衆生にあたえたまふとのたまへり。十方諸仏の証誠、恒沙如来の護念ひとへに眞実信心のひとのためなり。釈迦は慈父・弥陀は悲母なり。われらがちゝはゝ種種の方便をして、无上の信心をひらきおこしたまへるなりとするべしとなり。おほよそ過去久遠に三恒河沙の諸仏のよにいでたまひしみもとにして、自力の菩提心をおこしき、恒沙の善根を修せしによりて、いま願力にまうあふことをえたり、他力の三信心をえたらむひとは、ゆめ／＼余の善根をそしり、余の仏

聖をいやしうすることなかれとなり。 (同一七〇—一七六頁)

〔具此三心必得往生也、若少一心即不得生也。〕(觀經・往生禮讚)
「具三心者必生彼國」といふは、三心を具すればかならずかのくにむまるとなり。しかれば善導は、「具此三心必得往生也、若少一心即不得生」とのたまへり。具此三心といふは、みつの心を具すべしとなり。必得往生といふは、必はかならずといふ、得はうるといふ、うるといふは往生をうるとなり。若少一心といふは、若はもしといふ、ごとしといふ、少はかくるといふ、すくなしといふ。一心かけぬればむまれずといふなり。一心かくるといふは信心のかくるなり、信心かくといふは、本願眞実の三信のかくるなり。『觀經』の三心をえてのちに、『大經』の三信心をえざるおぼをうるとはまふすなり。このゆへに『大經』の三信心をえざるおぼ一心かくるとまふすなり、この一心かけぬれば眞の報土にむまれずといふなり。『觀經』の三心は定散二機の心なり、定散二善を廻して『大經』の三信をえむとねがふ方便の深心と至誠心とするべし、眞実の三信心をえざれば、即不得生といふなり。即はすなわちといふ、不得生といふは、むまるゝことをえずといふなり。三信かけぬるゆへにすなわち報土にむまれずとなり。雜行雜修して定機・散機の人、他力の信心かけたるゆへに、多生曠劫をへて他力の一心をえてのちにむまるべきゆへにすなわちむまれずといふなり。もし胎生・辺地にむまれても五百歳をへ、あるいは億千萬衆の中に、ときにまれに一人、眞の報土にはすゝむとみえたり、三信をえむことをよく／＼こゝろえねがふべきなり。(同一七七一—七八頁)

「不得外現賢善精進之相内懷虚仮」(散善義)

「不得外現賢善精進之相」といふは、あらはにかしこきすがた、善人のかたちをあらわすことなかれ、精進なるすがたをしめすことなかれとなり。そのゆへは「内懷虚仮」なればなり。内はうちといふ、こゝろのうちに煩惱を具せるゆへに、虚なり仮なり、虚はむなしくして、実ならぬなり、仮はかりにして真ならぬなり。このこゝろはかみにあらわせり。この信心はまことの浄土のたねとなりみとなるべしと、いつわらずへつらわず、実報土のたねとなる信心なり。しかればわれらは善人にもあらず、賢人にもあらず、賢人といふは、かしこくよきひとなり。精進なるこゝろもなし、懈怠のこゝろのみにして、うちはむなしくいつわり・かざり・へつらうこゝろのみつねにして、まことなるこゝろなきみなりとするべしとなり。「斟酌すべし」といふは、ことのありさまにしたがふて、はからふべしといふことばなり。

「具足十念称南无无量寿仏、称仏名故於念念中、除八十億劫生死之罪」(觀經・往生礼讚)

といふは、五逆の罪人はそのみにつみをもてること、と八十億劫のつみをもてるゆへに、十念南无阿弥陀仏となふべしとすゝめたまへる御のりなり。一念にと八十億劫のつみをけすまじきにはあらねども五逆のつみのおもきほどをしらせむがためなり。十念といふは、たゞくちに十返をとなふべしとなり。しかれば選択本願は、「若我成仏十方衆生、称我名号下至十声、若不生者不取正覚」とまふすは、弥陀の本願はとこゑまでの衆生、みな往生す

としらせむとおほして十声とのたまへるなり。念と声とはひとつこゝろなりとするべしとなり、念をはなれたる声なし、声をはなれたる念なしとなり。

(同一八一—八二頁)

(4) 一念多念文意所引の疏讀文と領解

一念をひがごととおもふまじき事

「恒願一切臨終時、勝縁勝境悉現前」(往生礼讚)といふは、「恒」はつねにといふ、「願」はねがふといふなり。いま、つねにといふは、たえぬこゝろなり。おりにしたがふて、ときどきもねがへといふなり。いまつねにといふは、常の義にはあらず。

常といふはつねなること、ひまなかれといふこゝろなり、ときとしてたえず、ところとしてへだてずきはぬを、常といふなり。「一切臨終時」といふは、極楽をねがふよろづの衆生、いのちおほらむときまでといふことばなり。「勝縁勝境」といふは、仏おもみた

てまつり、ひかりおもみ、異香おもかぎ、善知識のすゝめにもあはむとおもへとなり。「悉現前」といふは、さまぐのめでたきことども、めのまへにあらわれたまへとねがへとなり。

また『經』(觀經)にのたまはく、「若念仏者、当知此人、是人中、分陀利華」とのたまへり。「若念仏者」とまふすは、もし念仏せむひとまふすなり。「当知此人、是人中分陀利華」といふは、まさにこのひとはこれ人中の分陀利華なりとするべしとなり。これは如来の

(同一二五—二六頁)

また『經』(觀經)にのたまはく、「若念仏者、当知此人、是人中、分陀利華」とのたまへり。「若念仏者」とまふすは、もし念仏せむひとまふすなり。「当知此人、是人中分陀利華」といふは、まさにこのひとはこれ人中の分陀利華なりとするべしとなり。これは如来の

みことに、分陀利華を念仏のひとにたとへたまへるなり。このはなは、人中の上上華なり、好華なり、妙好華なり、希有華なり、最勝華なりとほめたまへり。

光剛寺の和尚の御釈には、(散善義)念仏の人おぼ、上上人・好人・妙好人・希有人・最勝人とほめたまへり。(同一三二二―三三三頁)また現生護念の利益をおしへたまふには、(観念法門)「但有専念、阿

弥陀仏衆生、彼仏心光、常照是人、撰護不捨、摠不論照撰、余雜業者、此亦是、現生護念、増上縁」とのたまへり。この文のこゝろは、「但有専念阿弥陀仏衆生」といふは、ひとすぢに弥陀仏を信じたてまつるとまふす御ことなり。「彼仏心光」とまふすは、彼はかれとまふす、仏心光とまふすは無尋光、仏の御こゝろとまふすなり。「常照是人」といふは、常はつねなること、ひまなくたえずといふなり。照はてらすといふ、ときをきらはず、ところをへだてず、ひまなく眞実信心のひとおぼつねにてらしまもりたまふなり。かの仏心につねにひまなくまもりたまへば、弥陀仏おぼ不斷光仏とまふすなり。是人といふは、是非に對することばなり。眞実眞樂のひとおぼ、是人とまふす。虚仮疑惑のおぼ、非人といふ。非人といふは、ひとにあらざるときらひ、わるきものといふなり。是人はよきひととまふす。「撰護不捨」とまふすは、撰はおさめるといふ、護はところをへだてず、ときをわかず、ひとをきら

わず、信心ある人おぼひまなくまもりたまふとなり。まもるといふは、異学・異見のともがらにやぶられず、別解・別行のものにさせられず、天魔波旬におかされず、悪鬼・惡神なやますことなしとなり。不捨といふは、信心のひとを、智慧光、仏の御こゝろにお

さめまもりて、心光のうちにときとしてすてたまはずと、しらしめむとまふす御のりなり。「摠不論照撰余雜業者」といふは、摠はみなといふなり、不論はいはずといふこゝろなり。照撰はてらしおさむと、余の雜業といふはもろ／＼の善業なり、雜行を修し雜修をこのむものおぼ、すべてみなてらしおさむといはずと、まもらずとのたまへるなり。これすなわち、本願の行者にあらざるゆへに、撰取の利益にあづからざるなりとするべしとなり。このよにてまもらずとなり。「此亦是現生護念」といふは、このよにてまもらせたまふとなり。本願業力は信心のひとの強縁なるがゆへに、増上縁とまふすなり。(同一三三三―三三五頁)

「一心専念弥陀名号行住座臥不問時節久近、念念不捨者、是名正定之業、順彼仏願故」(散善義)

「一心専念」といふは、一心は金剛の信心なり、専念は一向専修なり一向は余の善にうつらず、余の仏を念ぜず、専修は本願のみなをふたごゝろなく、もはら修するなり。修はこゝろのさだまらぬをつくろいなほし、おこなふなり。専はもはらといふ、一といふなり、もはらといふは、余善他仏にうつるこゝろなきをいふなり。「行住

座臥不問時節久近」といふは、行はあるくなり、住はたゝるなり、座はあるなり、臥はふすなり。不問とはずといふなり、時はときなり十二時なり、節はときなり十二月四季なり。久はひさしき、近はちかしとなり。ときをえらばざれば不淨のときをへだてず、よろづのことをきはざれば、不問といふなり。「是名正定之業、順彼仏願故」といふは、弘誓を信ずるを報土の業因とさだまるを、正定の業となづくといふ、仏の願にしたがふがゆへにとまふす文なり。

(同一四〇—一四二同)

〔上尽一形至十念三念五念仏来迎直為弥陀弘誓重致使凡夫念即生〕

(法事讃下)

「上尽一形」といふは、上はかみといふ、すゝむといふ、のぼるといふ、いのちおはらむまでといふ。尽はつくるまでといふ、形はかたちといふ、あらわすといふ、念仏せむこといのちおはらむまでとなり。「十念三念、五念のものもむかへたまふ」といふは、念仏の偏数によらざることをあらはすなり。「直為弥陀弘誓重」といふは、直はたゞしきなり、如来の直説といふなり。諸仏のよにいであたまふ本意とまふすを、直説といふなり。為はなすといふ、もちゐるといふ、さだまるといふ、かれといふ、これといふ、あふといふ、あふといふはかたちといふこゝろなり。重はかさなるといふ、おもしといふ、あつしといふ。誓願の名号、これをもちゐさだめなしたまふことかさなれりとおもふべきことをしらせむとなり。

しかれば『大経』には、「如来所以、興出於世、欲拯群萌、惠以真実之利」とのたまへり。この文のこゝろは、「如来」とまふすは

諸仏をまふすなり。「所以」はゆへといふことばなり。「興出於世」といふは、仏のよにいであたまふとまふすなり。「欲」はおほしめすとまふすなり。「拯」はすくふといふ。「群萌」はよろづの衆生といふ。「惠」はめぐむとまふす。「真実之利」とまふすは、弥陀の誓願をまふすなり。

しかれば諸仏のよにいであたまふゆへは、弥陀の願力をときて、よろづの衆生をめぐみすくはむとおほしめすを、本懐とせむとしたまふがゆへに、真実之利とはまふすなり。しかればこれを諸仏出世の直説とまふすなり。おほよそ、八万四千の法門は、みなこれ浄土の方便の善なり。これを要門といふ、これを仮門となづけたり。この要門・仮門といふは、すなわち『无量寿仏観經』一部にときたまへる定善・散善これなり。定善は十三觀なり、散善は三福九品の諸善なり。これみな浄土方便の要門なり、これを仮門ともいふ。この要門・仮門より、もろ／＼の衆生をすゝめこしらえて、本願一乗円融无碍真実功德大宝海におしへすゝめいれたまふがゆへに、よろづの自力の善業おぼ、方便の門とまふすなり。いま一乗とまふすは、本願なり円融とまふすは、よろづの功德善根みち／＼てかくなることなし、自在なるこゝろなり。无碍とまふすは、煩惱悪業にさえられず、やぶられぬをいふなり。真実功德とまふすは、名号なり、一実真如の妙理円満せるがゆへに、大宝海にたとえたまふなり。一実真如とまふすは、无上大涅槃なり、涅槃すなわち法性なり、法性すなわち如来なり、宝海とまふすは、よ

ろづの衆生をきらはず、さわりなくへだてず、みちびきたまふを、大海のみづのへだてなきにたとへたまへるなり。この一如宝海よりかたちをあらわして、法蔵菩薩となりのたまひて、无導のちかひをおこしたまふをたねとして阿弥陀仏と、なりたまふがゆえに、報身如来とまふすなり。これを尽十方无导光仏となづけけたてまつれるなり。この如来を南无不可思議光仏ともまふすなり。この如来を方便法身とはまふすなり。方便とまふすは、かたちをあらわし、御なをしめして、衆生にしらしめたまふをまふすなり、すなわち阿弥陀仏なり。この如来は光明なり、光明は智慧なり、智慧はひかりのかたちなり、智慧またかたちなければ不可思議光仏ともまふすなり。この如来、十方微塵世界にみちくたまへるがゆへに、无边光仏とまふす。しかれば、世親菩薩は、尽十方无导光如来となづけけたてまつりたまへり。「淨土論」曰く。「觀、仏本願力、遇无空過者能令速満足、功德大宝海」とのたまへり。この文のこゝろは、仏の本願力を觀するに、まうあふてむなしくすぐるひとなし、よくすみやかに功德の大宝海を満足せしむとのたまへり。「觀」は、願力をこゝろにうかべみるとまふす、またしるといふこゝろなり、「遇」はまうあふといふ、ままうあふとまふすは、本願力を信するなり。「无」はなしといふ、「空」はむなしくといふ。「過」はすぐるといふ。「者」はひとといふ。むなしくすぐるひとなしといふは、信心あらむひと、むなしく生死にとどまることなしとなり。「能」はよくといふ。「令」はせしむといふ、よしといふ、「速」はすみやかにといふ、ときこといふなり、「満」は、みつといふ、「足」はたり

ぬといふ。「功德」とまふすは名号なり、「大宝海」はよろづの善根功德みちきわまるを海にたとへたまふ。この功德をよく信するひとのこゝろのうち、すみやかにとくみちたりぬとしらしめむとなり。しかれば、金剛心のひとは、しらすもとめざるに、功德の大宝そのみにみちみつがゆへに、大宝海とたとえるなり。

「致使凡夫念即生」といふは、「致」はむねとすといふ、むねとすといふはこれを本とすといふことばなり、いたるといふ、いたるといふは実報土にいたるとなり、「使」はせしむといふ、「凡夫」はすなわちわれらなり、本願力を信樂するをむねとすべしとなり、「念」は如来の御ちかひをふたごゝろなく信するをいふなり、「即」はすなわちといふ、ときをへず、目をへだてず、正定聚のくらゐにさだまるを、即生といふなり。「生」はむまるといふ、これを念即生とまふすなり。また「即」はつくといふ、つくといふはくらゐにかならずのぼるべきみといふなり。世俗のならひにも、くにの王のくらゐにのぼるおぼ即位といふ、位といふはくらゐといふ、これを東宮のくらゐにゐるひとは、かならず王のくらゐにつくがごとく、正定聚のくらゐにつくは東宮のくらゐのごとし、王にのぼるは即位といふ、これはすなわち无上大涅槃にいたるをまふすなり。信心のひとは正定聚にいたりて、かならず滅度にいたるとちかひたまへるなり。これを「致」とすといふ、むねとすたまふすは涅槃のさとりをひらくをむねとすとなり。「凡夫」といふは、无剛煩惱われらがみにみちくして、欲もおほく、いかり・はらたち・そねみ・ねたむこゝろおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまら

ず、きえず、たえずと、水火二河のたとえにあらわれたり。かゝるあさましきわれら、願力の白道を二分やう／＼づゝあゆみゆけば、无尋光仏のひかりの御こゝろにおさめとりたまふがゆへに、かならず安楽浄土へいたれば弥陀如来とおなじく、かの正覚のほかに化生して大般涅槃のさとりをひらかしむるを、むねとせしむべしとなり。これを「致使凡夫念即生」とまふすなり。二河のたとえに、一分二分ゆくといふは、一年二年すぎゆくにたとえたるなり。諸仏出世の直説、如来成道の素懐は、凡夫は弥陀の本願を念ぜしめて、即生するをむねとすべしとなり。(同一四二―一五〇頁)

〔今信知弥陀本弘誓願及称名号下至十声一声等定得往得往生乃至一念無有疑心故名深心〕(往生礼讚)

「今信知、弥陀本弘誓願、及称名号」といふは、如来のちかひを信知すとまふすこゝろなり。「信」といふは金剛心なり、「知」といふはしるといふ、煩惱悪業の衆生をみちびきたまふとしるなり。また「知」といふは観なり、こゝろにうかべおもふを観といふ、こゝろにうかべしるを知といふなり。「及称名号」といふは、及ばおよぶといふは、かねたるこゝろなり、「称」は御なをとなふるとなり、また称ははかりといふこゝろなり、はかりといふはものほどをさだむることなり。名号を称すること、とこゑひとこゑ、きくひと、うたがふこゝろ一念もなければ、実報土へむまるとまふすこゝろなり。また『阿弥陀經』の、七日もしは一日名号をとなふべしとなり。

これは多念の証文なり。おもふやうにはまふしあらはさねども、これにて一念多念のあらそひあるまじきことは、おしはからせたまふべし。浄土真宗のならひには、念仏往生とまふすなり。またく一念往生・多念往生とまふすことなし、これにてしらせたまふべし。(同一五〇―一五一頁)

(5) 光明寺善導和尚言所引の疏讚文と領解

「但有專念阿陀弥仏衆生、彼仏心光、常照是人、撰護不捨、総不論照撰余雜行者」(観念法門)といふ。この文のこゝろは、ひとすぢに阿弥陀仏をとなふる人は、かの仏の御こゝろのうちに、ところをきらはず、ときをへだてず、つねにてらし、おさめ、まもりて、すてたまはず、雜行雜修のものをば、てらし、おさめ、まもりたまはずとなり。

南无阿弥陀仏となふるに、衆善海水のごとくなり

かの清浄の善みにえたり、ひとしく衆生に廻向せむ※

衆善海水のごとしとまふすは、弥陀の御名のなかには、よろづの功德善根をあつめ、おさめたまへることを、衆善とはまふすなり。海水といふは、うみのみづのごとく、ひろく、おほきにたとへたまへるなり。清浄の善みにえたりといふは、弥陀の御名をとなふれば、かのためたき功德善根をわがみにたまはるなり。このくどくをよろづの衆生にあたえて、おなじこゝろに極楽へまいらむとねがはせむとなり。(同一三七―三九頁)

南无阿弥陀仏

※往生礼讚の竜樹菩薩『願往生礼讚偈』

我説彼尊功德事^一 衆善無辺如海水^二 所獲善根清淨者 回^三施衆生^三
彼國^一 (親聖全加點篇(4)一八六頁)

(6) 書簡所引の疏讀文

(一) 眞蹟書簡

第一通〔古写書簡第五通(五一―五二頁)末燈鈔第二通(六六―六七頁)と同一〕

しかるに、五濁惡世のわれら、釈迦一仏のみことを信受せんことありがたかるべしとて、十方恒沙の諸仏証人とならせたまふ、と善導和尚は釈したまへり。釈迦・弥陀・十方の諸仏、みなおなじ御ころにて、本願念仏の衆生には、かけのかたちにそえるがごとくしてはなれたまはず、とあかせり。(観念法門) しかれば、この信心の人を、釈迦如来は、わがしたしきともなり、とよろこびまします。この信心の人を眞の仏弟子といへり。(散善義) この人を正念に住する人とす。(往生礼讃) この人は撰取してすてたまはざれば金剛心をえたる人と申なり。この人を上上人とも、好人とも、妙好人とも、最勝人とも、希有人ともまふすなり。(散善義) この人は正定聚のくらゐにさだまれるなりとしるべし。(親聖全・書簡篇五―六頁)

第八通〔末燈鈔第十三通(八九―九〇頁)と同一〕

たづねおほせられて候撰取不捨の事は、『般舟三昧行道往生讚』と申におほせられて候を、みまいらせ候へば、釈迦如来弥陀仏われらが慈悲の父母にて、さまゝの方便にて、我等が无上信心をば、ひらきおこさせ給と候へば、まことの信心のさだまる事は、釈迦・弥陀の御はからいとみえて候。往生の心うたがいなくなり候は、撰取せられまいらするゆへとみえて候。撰取のうへには、ともかくも行

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

者のはからいあるべからず候。浄土へ往生するまでは、不退のくらゐにておほしまし候へば、正定聚のくらゐとなづけて、おほします事にて候なり。まことの信心をば、釈迦如来・弥陀如来二尊の御はからいにて、発起せしめ給候とみえて候へば、信心のさだまると申は、撰取にあづかる時にて候なり。そのうち正定聚のくらゐにて、まことに浄土へむまるゝまでは候べしとみえ候なり。ともかくも行者のはからいを、ちりばかりもあるべからず候へばこそ、他力と申事にて候へ。あなかしこく。(二八―二九頁)

(二) 末燈鈔

第三通〔善性本御消息第五通血脈文集第五通も同じ〕

光明寺の和尚の『般舟讚』には信心のひとは、この心すでにつねに浄土に居すと釈したまへり。居すといふは、浄土に信心のひとのこゝろつねにたりといふこゝろなり。これは弥勒とおなじといふことをまふすなり。これは等正覚を弥勒とおなじとまふすによりて、信心のひとは如来とひとしとまふすこゝろなり。

正嘉元年丁十月十日

(七〇頁)

第十六通

この世のわろきをもすて、あさましきことをもせざらんこそ、世をいとひ念仏まふすことにてはさふらへ。としごろ念仏するひとなど、ひとのためにあしきことをもし、またいひもせば、世をいとふしるしもなし。されば善導の御をしへには、悪をこのむひとをばつゝしんでとをざかれとこそ、至誠心のなかにはをしへをかせお

はしましてさふらへ。(散善義) いつかわがこゝろのわるきにまかせてふるまへとはさふらふ。おほかた経、釈をもしらず、如来の御ことをもしらぬ身に、ゆめ／＼その沙汰あるべくも候はず。あなかしこ／＼。

(二〇一—二〇二頁)

第二十通

また至誠心のなかには、かやうに悪をこのまんには、つゝしんでとをさかれ、ちかづくべからずとこそとかれて候へ。(散善義) 善知識・同行にはしたしみちかづけとこそときをかれて候へ。(往生礼讚) 悪をこのむひにもちかづきなんどすることは、浄土にまいりてのち衆生利益にかへりてこそ、さやうの罪人にもしたしみ、ちかづくことは候へ。それもわがはからひにはあらず、弥陀のちかひによりて御たすけにてこそ、おもふさまのふるまひもさふらはんずれ。

(二一九頁)

(三) 御消息集

第四通

(7) 正像末法和讚に窺われる疏讚文

六、劫濁のときうつるには

有情やうやく身小なり

五濁悪邪まさるゆへ

法事讚 下(親聖全加点篇(4)七六頁)

「釈迦出現甚難逢。正治三五濁時興盛。無明頑硬似二高峰。劫濁時移身漸小。衆生濁悪等二蛇竜。」

善導和尚は「五濁増時多疑謗、道俗相嫌不用聞、見有修行起瞋毒、方便破壞競生怨」(法事讚下)とたしかに釈しおかせたまひたり。この世のならひにて念仏をさまたげん人は、そのところの領家・地頭・名主のやうあることにてこそさふらはめ、とかくまふすべきにあらず。念仏せんひと／＼は、かのさまたげをなさんひとをばあはれみをなし、不便におもふて、念仏をもねんごろにまふして、さまたげなさんを、たすけさせたまふべしとこそ、ふるき人はまふされさふらひしか。

(一三六—一三七頁)

第五通

「五濁増時多疑謗、道俗相嫌不用聞、見有修行起瞋毒、方便破壞競生怨」とまのあたり善導の御をしへさふらふぞかし。釈迦如来は「名无眼人、名无耳人」とかせたまひてさふらふぞかし。かやうなるひとにて、念仏をもとどめ、念仏者をもにくみなんどすることにてさふらふらん。それはかの人をにくまずして、念仏を人々まふしてたすけんと、おもひあはせたまへとこそおぼへさふらへ。あなかしこ／＼。

(一四一—一四二頁)

あくこふのまさるなり

悪竜毒蛇のごとくなり

ひとのこゝろあくのまさること あくりう
とくしやのやうになるなり

七、无明煩惱しげくして

塵数のごとく徧満す

ほむなうあくこふまさりて ちりのごとく

よにみちみつるなり

愛憎違順することは

よくのこゝろそねねたむこゝろたかふこ
ゝろまさるなり

高峯岳山にことならず

たかきみねのごとくおかやまのごとく

ほむなうあくのまさるなり

八、有情の邪見熾盛にて

叢林棘刺のごとくなり

くさむらはやしのごとくむはらからたちの

ことくほむなうあくまさるへしと也

念仏の信者を疑謗して

うたかたせしむる

破壊瞋毒さかりなり

やふりはろほしいかりをなすへしとなり

九、命濁中天利那にて

ひとのいのちみしかくもろし

依正二報滅亡す

ほろしなふ

親鸞の著作にみられる善導疏讀文

序分義（親聖全加點篇③一〇三頁）

「言二劫濁者、然劫実非是濁。当二劫滅時、諸悪加増也。言二衆生濁者、劫若初成、衆生純善、劫若末時、衆生十悪弥々盛也。」

法事讚 下（同書④七六頁）

「惱濁徧満過二塵数、愛憎違順若二岳山。」

序分義（同書③一〇三頁）

「言二煩惱濁者、当今劫末衆生悪性難親。随二对六根、貪瞋競起也。」

法事讚 下（同書④七六頁）（同書④七七頁）

「見濁聚林如二棘刺。」

「五濁増時多二疑謗、道俗相嫌 不三用二聞。見三有二修行。起二瞋毒。方便破壊競 生二怨。」

序分義（同書③一〇三頁）

「言二見濁者、自身衆悪総変 為二善、他上無二非見為レ、不レ是二也。」

法事讚 下（同書④七六頁）

「命濁中天利那問。依正二報同時滅、背レ正帰レ邪横 起二怨。」

序分義（同書③一〇三頁）

ひとのいのちもてるものほ
ろひうすへしとなり

背正はいしやうくみ 帰邪きじやをこのむゆへ

たゞしきことをそむき ひかことをたのみ

こゝろなり

横わらわにあだおぞおこしける

よこさまなるこゝろのみあるへしとなり

こちよくのよのありさまなり

十二、九十五種世をけがす

くゑたうのかすのおほきなり

唯ゆい仏ぶつ一道いちだうきよくます

菩提ぼだいに出到しゅつたうしてのみぞ

ほとけになりてそうしやうたすくへき

火宅くわたくの利益りやくは自然じねんなる

このしやはせかいなり

十二、五濁の時機いたりては

道俗だうぞくともにあらそいて

念仏ねんぶつ信しんずる人ひとをみて

疑ぎ謗ぼう破は滅めつさかりなり

うらたそしやふほふすなり

十三、菩提をうまじき人はみな

専修せんじゆ念仏ねんぶつにあだをなす

頓教とんぎやう毀滅くゑめつのしるしには

生死しやうじの大海だいかいきわもなし

「言コトニ命濁いのちのくみ一者、由よニ前見まへみ・惱なやニ濁くみ一、多行おほくニ殺害ころ一、無なニ慈あわれニ恩養おんやう一、既行すでニ断命つぎ之苦くるしみ

因よニ欲ほニ受うニ長年之果ながねんのかぐ一者、何由なにゆへ可べレ得え也なり。」

法事讚 下(同書(4)七六頁)

「九十五種皆汚く世よ、唯ただ仏ぶつ一道いちだう独清閑ひとりけいげん。出到しゅつたうニ菩提ぼだい一、心無こころな尽は、還かへニ来き火宅くわたく一度いちど

人天にんてん。」

法事讚 下(同書(4)七七頁)

「世尊よ説法しやくぽう時とき將まさ了しやく、慇懃いんみん付つ屬ぞく彌陀みだ名な。五濁ごくわく増時ぞうじ多おほ疑ぎ謗ぼう、道俗だうぞく相嫌あひきら不な

用もちニ聞き一、見みニ有あニ修行しゆぎやう一、起おこニ瞋毒しゆどく、方便へんべん破壊はくわい鏡きやう、生なニ怨うらみ。如ごとレ此生このう盲闍もうが提提たいたい輩ばい、

毀くゑニ滅めつ頓教とんぎやう一、永とこ沈淪しんりん。超こニ過へ、大地だいち微塵ゑいじん劫じやく、未なレ可べレ得えニ雜まニ三塗さんず身み。」

三十三、 弥陀^{みだ} 积迦^{じか}の 慈悲^{じひ}よりぞ*

願作^{くわんさく} 仏心^{ぶつしん}は えしめたる

しやうこのたいほたいしむなり

信心^{しんじむ}の 智慧^{ちゐ}に いりてこそ

仏恩^{ぶつおん}報^{ほう}ずる みとはなれ

三十九、 弥陀^{みだ} 智願^{ちくわん}の 広海^{くわうかい}に

凡夫^{ぼんぷ}善惡^{ぜんあく}の 心水^{しんすい}も

せんあくのこゝろをみつにたとへたる
なり

歸入^{くるい}しぬればすなわちに

大悲^{だいひ}心^{しん}とぞ 転ず^{てん}なり

さまぐのみつのうみにいりてすなわちし
ほとなるかごとく、せんあくのこゝろのみ
つみなたいひのしむになるなり

四十二、 念仏^{ねんぶつ} 誹謗^{ひぼう}の 有情^{うじやう}は

阿鼻^{あび}地獄^{ぢごく}に 墮在^{だざい}して

八万劫^{はちまんせつ} 中大^{ちゆうだい} 苦惱^{くなんごう}

ひまなくうくとぞときたまふ

五十三、 弥陀^{みだ} 大悲^{だいひ}の 誓願^{せいぐわん}を

ふかく 信ぜ^{しんぜ}む 人はみな

ねてもさめてもへだてなく

南无^{なむ} 阿弥^{あみ} 仏^{ぶつ}となふべし

五十八、 如来^{らいだい} 大悲^{だいひ}の 恩徳^{おんとく}は

親鸞^{しんらん}の著作^{しやくさく}にみられる善導^{ぜんどう}疏讀^{しよたふ}文

* 文明本は「釈迦弥陀の慈悲よりぞ」とあり

玄義分 (同書③七頁)

「仰^{アウ} 惟^イ 釈迦^{アハノ} 此方^{ニシテハケン} 發遣^{ハツセン}、 弥陀^{アハノ} 即彼国^{ニチノヨリ} 来迎^{キヌス}、 彼喚^{コニハコヒヒニヤル} 此遣^{コニヤル}、 豈容^{アヒヤクムル} 不^レ 去也^{ニカヤ}。

唯可^{タ、シ} 勤^ン 心^ン 奉^ン 法^ニ 畢命^{ニシテ} 為^レ 期^ト、

般舟讚 (同書④二七頁)

「釈迦如来^{アハノ} 実^ニ 是^レ 慈悲^ニ 父母^{ナリ}。 種種^{ツツモテ} 方便^ニ、 發^ツ 起^セ 我^カ 等^ニ 無^レ 上^ノ 信心^ヲ。」

往生礼讚 (同書④一七五頁)

「弥陀智願^{アハノ} 海深^ニ 廣^ニ、 無^レ 涯底^ニ、 聞^ケ 名^ヲ 欲^ハ 往^ニ 生^ニ、 皆^ニ 悉^ニ 到^ニ 彼国^ニ。」

散善義 (同書③一八五—一八六頁)

「又^レ 言^フ 廻向^ト 者^ノ 生^ニ 彼国^ニ 已^ニ 還^ル、 起^ニ 大^ニ 悲^ニ、 廻入^ニ 生^ニ 死^ニ 教^ニ 化^ニ 衆生^ニ、 亦^レ 名^ニ 廻向^也。」

法事讚 上未引用の観仏三昧経 (同書④四一頁)

「此等罪人^{コノ} 墮^ニ 此^ニ 地獄^ニ 經^ス 歴^ス 八^ニ 万^ニ 四^ニ 千^ニ 大^ニ 劫^ヲ。」

「如^レ 此^ノ 罪人^ニ、 衆^ニ 罪^ニ 者^ノ、 身^ハ 満^ニ 阿鼻^ニ 地獄^ニ。」

散善義 (同書③一七九頁)

「一^ニ 心^ニ 專^ニ 念^ニ 弥陀^ノ 名^ヲ、 行^ハ 住^ニ 坐^ニ 臥^ニ、 不^レ 問^ハ 時^ノ 節^ノ 久^ク 近^ク、 念^ニ 念^ニ 不^レ 捨^テ 者^ノ、 是^レ 名^ニ 正^ニ 定^ノ 之^ノ 業^ト。」

定之業。

観念法門 (同書④一三八—一三九頁)

「一切^ノ 往^ニ 生^ニ 人^等。 若^シ 聞^ク 此^ノ 語^ヲ、 即^チ 應^ニ 三^ニ 声^ニ 悲^シ、 雨^ニ 涙^ニ、 連^ニ 劫^ニ 累^ニ 劫^ニ 粉^ニ 身^ヲ 碎^ニ、 骨^ヲ、

身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
骨を砕ても謝すべし

正像末法和讃(仏智疑惑罪過和讃)

七、本願疑惑の行者には

含華未出の人もあり
はなにふりまるゝなり

或生辺地ときらひつゝ
あるいはへんちむまるゝといふ

或墮宮胎とすてらるゝ
あるいはくたいにおつといふ

十三、弥陀の本願信ぜねば

疑惑を帯してむまれつゝ
華はすなわちひらけねば
胎に処するにたとえたり

正像末法和讃(愚禿悲歎述懐)

一、浄土真宗に帰すれども

真実の心はありがたし
虚仮不実のこのみにて
清浄の心もさらになし

報謝、仏恩由来、称、本心、豈敢更有、毛髮憚之心。

法事讃 上(同書(4)六頁)

「碎、身慙、謝、釈迦恩。」

法事讃 下(同書(4)五七頁)

「仏現、此不思議。我等聞之身毛豎。碎骨慙、謝阿彌師。一受專精、不三惜、命、須臾即到豈為、遲。」

定善義(同書(3)二四頁)

「明、修因正念、不、得、雜、疑。雖、得、往生、含、華未出。或、生、三、辺界、或、墮、宮胎。」

往生礼讃(同書(4)二〇二頁)

「台裏、人天現光中侍者看、懸、空四宝閣臨、廻、七重欄、疑多、辺地久徳、少上生難、且、莫、論、余願、西方已心安。」

右に同じ

散善義(同書(3)一七〇—一七二頁)

「一者至誠心。至者、真、誠者、実、欲、明、一切衆生身口意業所、修修行、必須、真、衷心、中、作、不、得、外、現、賢、善、精、進、之、相、内、懷、虚、假、貪、瞋、邪、偽、奸、詐、百、端、惡、性、難、侵、事、同、蛇、蝎、雖、起、三、業、名、為、雜、毒、之、善、亦、名、虚、假、之、行、不、

ニ、外儀ゲイギのすがたはひとごと

賢善ケンゼン精進シウジン現ゲンぜしむ

貪瞋オンジン邪偽ジャクイおほきゆへ

姦詐カンサもゝはし身ミにみてり

三、悪性アクシヤウさらにはやめがたし

こゝろは蛇蝎ジャカクのごとくなり

修善シュゼンも雑毒ザツドクなるゆへに

虚仮コケの行ギヤウとぞなづけたる

名ニ真実業ニ也。若作ニ如レ此安心・起行者、縦使苦励身心、日夜十二時、

急走ニ急作如、頭燃者、衆名ニ雑毒之善。

編集後記

○昭和五十四年度から浄土宗事務局東京事務所上階（明照会館四階）の研究センター内に教学院研究所が設置された。従来の研究機関、行動機関として研究所に加えて「一宗としての研究所の「場所」が誕生したわけで、これによって研究所の活動や事務運営がより円滑に行われるようになった。本号は研究所が設置されて、最初の編集になるものである。

○本誌が一宗としての研究所の機関誌として、教学院助成研究の成果報告のみを中心とせず、積極的に編集意図を打ち出すべきであるということから、前号の第二十五号は「善導大師千三百年遠忌記念」として編集されたのであるが、本第二十六号からはさらに編集委員制により編集されることになった。したがって本号は研究所が設置されて最初の編集であると同時に、編集委員制による最初の編集になるものである。

○本号は「善導大師特集」とし、浄土宗外から東京教育大学名誉教授の山崎宥氏には昭和五十四年度第十五回浄土宗教学大会（教学布教大会として浄土宗布教師中央研修会と合同で開催）の特別講演「善導大師とその時代」を同題の論文として御執筆いただいた。また大谷大学教授幡谷明氏には「親鸞の著作にみられる善導疏證文」として大部の論文玉稿を頂戴した。

○小林尚英・稲岡了順・斎藤見道三氏の論文は浄土宗奨学会からの善導大師研究への助成によるものである。

○本号は「善導大師特集」とした性格上、昭和五十四年度教学院助成研究の成果報告は割愛し、これを次号に集録することとした。

○本号の編集にあたり、現場事務作業の中、印刷所との交渉については浄土宗出版事業協会に委託した。

(H・M)

編集委員

戸松啓真

石上善応

坪井俊映

高橋弘次

佛教文化研究 善導大師特集

第 26 号

昭和55年11月1日 印刷

昭和55年11月10日 発行

編集者 浄土宗教学院研究所
東京都港区芝公園4-7-4 明照会館内

印刷所 共立社印刷所
東京都千代田区神田神保町3-10

発行所 浄土宗教学院研究所

STUDIES IN BUDDHISM
AND
BUDDHIST CIVILIZATION

(BUKKYÔ BUNKA KENKYŪ)

No. 26. November 1980

Published by

THE INSTITUTE OF DOCTRINAL STUDIES
THE PURE LAND SECT
(JODOSHU-KYOGAKUIN-KENKYUSHO)

TOKYO, JAPAN

STUDIES IN BUDDHISM AND BUDDHIST CIVILIZATION
(BUKKYŌ BUNKA KENKYŪ)

Number 26

CONTENTS

St. ZENDO's (Shan-tao) Religious World.....	Fujiyoshi Jikai	1
St. ZENDO (Shan-tao) and his period.....	Hiroshi Yamazaki	17
The usage and meaning of tongyo (頓教: the teaching of immediate enlightenment) used Shan-tao's doctrine.....	Kodō Saitō	29
Tao-chó, kúei-chi and Shan-tao's Views of Rebirth Thought	Ryojun Inaoka	41
A view of the pṛthagjana by Chinese Master of Pure Land Buddhism	Shouei Kobayashi	55
Hōnen's acceptance and development of Shan-tao doctrine	Kyōshun Tōdō, Ryūshō Nagai, Kazunari Akashi	67
Shinran's Passages designed to praise Shan-tao as seen in Shinran's Writings	Akira Hataya	83